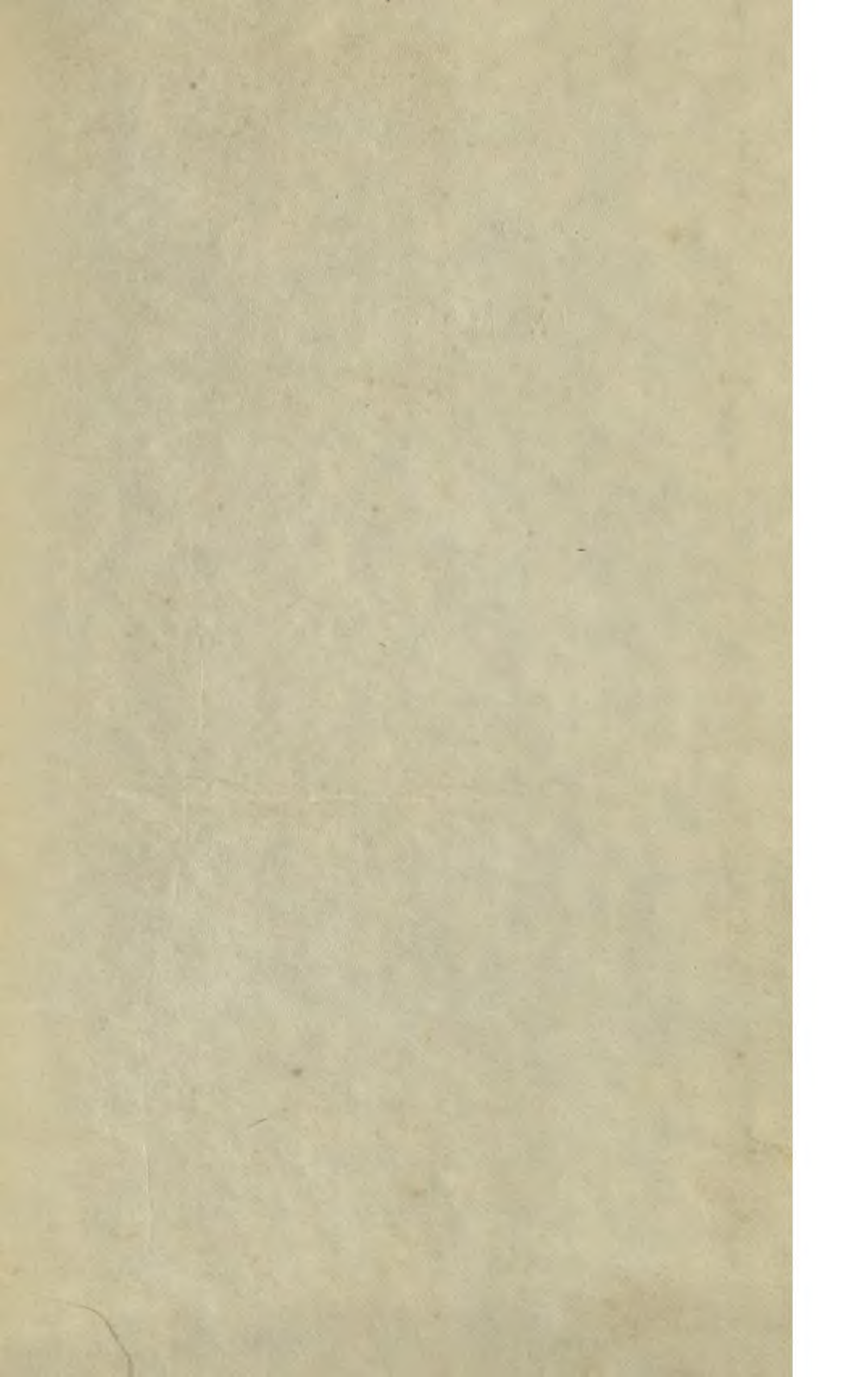

اسلامی ادب
تہذیب و
فنون

محمد رفیع

اسلام اور تہذیبِ حاضرہ

تہذیبِ انسانی کی تاریخ میں اسلام کا مقام !

مصنف

محمد منیر سابق چیف جسٹس آف پاکستان

پبلشرز

لاپبلشنگ کمپنی کچہری روڈ لاہور

طابع : عبدالرشید

مطبع : الملک پریسیرہ شارع فاطمہ لاہور

خوشنویس..... رانا محمد اکبر ۳۱ اردو بازار - لاہور

عرض حال

یہ ایک وسیع مضمون پر مبنی کتاب میری سابقہ انگریزی تصنیف اسلام ان ہسٹری (ISLAM IN HISTORY) کا ترجمہ نہیں اگرچہ اس کی ترتیب مضامین کم و بیش اسی تصنیف کے مطابق ہے۔

اُردو میں یہ میری پہلی کتب ہے۔ اگرچہ میں سکول اور کالج میں پانچ سال عربی، چھ سال فارسی اور دسویں جماعت تک اُردو سیکھنے میں کوشاں رہا۔ سال ۱۹۱۲ء کے بعد ان تینوں زبانوں سے میرا تعلق منقطع ہو گیا اور یونیورسٹی کا انصاب اور عدالتوں کی سرکاری زبان انگریزی ہونے کی وجہ سے میری ساری توجہ اس زبان پر مرکوز ہو گئی۔ البتہ گاہے گاہے شکستہ اُردو یا فارسی میں لکھی ہوئی دستاویزات پڑھنے کا موقع مجھے ضرور ملتا رہا۔ مگر ایسے مواقع کسی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔

اگر کسی زبان کے بولنے اور کہنے کا اصل مدعا اپنے خیالات یا اپنی خواہشات کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس مقصد کو اپنی ٹوٹی پھوٹی اُردو میں پورا کرنے کی میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے۔ میں نہ ادیب ہوں نہ صحافی اور نہ عالم دین۔ اور ایک وسیع اور متنازعہ مضمون پر قلم اٹھا کر گویا میں نے اختلاف رائے کو دعوت دی ہے۔ مگر میں تنقید کو بشرطیکہ وہ نیک نیتی پر مبنی ہو اور اس کا مقصد دل آزادی نہ ہو، خواہ وہ مکتبہ چینی کی شکل اختیار کرنے یا مصنف کے نظریے سے اتفاق کی صورت، انسان کی دماغی ارتقاء کے لیے ایک خوش آئند مثال سمجھتا ہوں کیونکہ کسی متنازعہ معاملے کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے کا درست نتیجہ نکالنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔

ایک غیر مشتاق اُردو نگار کیلئے عبارت کی غلطی ایک معمولی بات ہے اور فرار خذل قارئین ایسی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اُردو ایک ترقی پذیر زبان ہے جس میں ہر روز دوسری زبانوں کے الفاظ داخل ہوتے رہتے ہیں عربی اور فارسی کے ادق الفاظ کا بکثرت استعمال ایک عام قاری کیلئے اُردو کا سمجھنا مشکل کر دیتا ہے اور اگر ان مشکل الفاظ کے کسی لغت میں مترادف تلاش کیے جائیں۔ تو بسا اوقات وہ مستعملہ الفاظ سے بھی زیادہ مشکل ہوتے ہیں یا وہ اپنے معنوں میں مختلف رنگ لیے ہوتے ہیں اُردو میں کوئی فردوسی پیدا نہیں ہو سکتا جو غیر زبانوں سے دانستہ اجتناب کرتے ہوئے اُردو کے رائج الفاظ میں اپنا مطلب بیان کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اُردو ایک مرکب زبان بھی ہے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بلا تامل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اس کتاب کے لیے میں نے اسلام اور تہذیب کا نام چنا ہے کیونکہ تہذیب ایک جامع لفظ ہے جس کا کسی قوم کی سرگرمیوں کے ہر پہلو پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ملک کی معاشرتی، معاشی، اقتصادی سرگرمی، اس ملک کا دستور، قانون، مذہب اور نظریہ زندگی، اس کے علم و فن اور ادب یا اس کی مادی خوشحالی اور اسے حاصل کرنے کے ذرائع سب تہذیب کے مختلف پہلو ہیں۔ میں نے اسلام کی بنیادی اصولوں اور اہم دینی اور اخلاقیات کا مطالعہ کیا ہے اور اس عالمگیر تحریک نے دینی انقلاب اور ارتقاء انسانی میں جو کردار ادا کیا اسکو تاریخی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا یہ مطالعہ اسلام کے علماء و فقہاء اور دانش وروں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ میں نے مغرب کے مستشرقین اور اسلام کے مورخین کی تصنیفوں سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ کیونکہ کسی مذہب کی برتری کا ایک معیار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مذہب سے باہر دینے والے اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں میں نے حتی الوسع ان متنازعہ مسائل میں داخل ہونے سے احتراز کیا ہے جو تحتی یا فروعی حیثیت

رکھتے ہیں اور جن پر اسلام کی ساخت کا انحصار نہیں۔ ایک مرکزی نقطہ خیال جو اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب و ترقی کا ازمنہ وسطیٰ کے مسلمان دانشوروں سے ایک بالواسطہ تعلق ہے۔ عرب اور بعد میں عرب اور غیر عرب مسلمان علم سائنس کے اہل موجد تھے۔ انہوں نے اپنا سائنسی تخیل نہ قدیم یونانیوں سے لیا اور نہ کسی اور سابقہ قوم کے دانشوروں سے انکا فلسفہ بھی یونانیوں کے فلسفہ سے مختلف تھا بلکہ قدیم یونانی فلسفہ کو انہوں نے اپنے فلسفے سے منتر کیا۔ مسلمان دانشوروں کے علوم یورپ میں پندرہویں صدی تک یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل تھے حتیٰ کہ ان دانشوروں کی تصانیف کے مطالعہ سے یورپ میں وہ دور شروع ہوا جس کو تجدیدِ علوم RENAISSANCE کا نام دیتے ہیں اور جس کو غلط طور پر قدیم یونانی علوم سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسی تجدیدِ علوم کے زمانہ کی وجہ سے یورپ میں وہ سائنسی دور شروع ہوا جس پر تہذیبِ حاضرہ منحصر ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ مسلمان جو سائنس اور فلسفے کے موجد تھے بارہویں صدی کے اختتام پر اپنی تحقیقات اور علم و دانش کو ہمیشہ کے لیے کیوں چھوڑ بیٹھے۔ یہاں تک کہ اب موجودہ سائنسی علوم ایجادات اور صنعتی اور حرفتی علوم میں انکا کوئی نمایاں یا قابل ذکر حصہ نہیں رہا اور اس لحاظ سے وہ وہی حیثیت اختیار کر چکے ہیں جو صدیوں پہلے یورپ کی تھی ان کی اسی غفلت نے سوائے تیل پیدا کرنے والے مسلمان مالک کے انکو ایک اقتصادِ بے بسی سے دوچار کر دیا ہے۔ ہر مذہب میں اختلافات کا پیدا ہونا ایک تاریخی حیثیت ہے اور اسلام بھی اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ نہیں اس لیے اسلام پر جو کتاب بھی لکھی جائے وہ سب فرقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے الحاد، کفر بے دین، مشرک وغیرہ الفاظ کا سلسلہ شروع ہو کر گالی گلوچ کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے ماضی میں بعض مذاہب میں تو یہ اختلافات اتنی شدت اور نفرت تک پہنچ گئے کہ وہ انسانیت سوز افعال کے ارتکاب کا باعث بنے اسلام میں بھی کچھ ایسے افعال کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں افعال اکثر مذہبی اختلافات تک محدود نہیں رہتے بلکہ سیاسی اغراض سے جاملتے ہیں۔ میں اپنے ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمان دانشوروں کی تصانیف کا موجودہ تہذیب اور علوم سے ایک بالواسطہ تعلق ہے اس طرح قرآنی احکام، اسلامی اوامر و نواہی اور اخلاقیات کا بھی موجودہ قوانین سے بڑا گہرا تعلق ہے اگر آپ تحریرات پاکستان کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ اس میں جو بڑے بڑے جرائم قابلِ سزا ٹھہرائے گئے ہیں مثلاً قتل عمد، قتل انسان مستلزم العزرا، راہزنی، چوری، زنا، ہر قسم کا دغا و فریب، کم و زنی، ملاوٹ، معاہدات جوڑے کی صورت میں ہوں، ازالہ حیثیت، زانی، بیجا تصرف، امانت میں خیانت، نابالغان کے حال کی خور و برد و غیرہ یہ سب قرآنی احکامات، اسلامی اوامر و نواہی اور اخلاقیات کے دائرے میں آتے ہیں اور آج کل کے قانون کا مساوی تحفظ کا نظریہ، قانون کے سامنے سب کی برابری، مساوات، عدل وغیرہ تو ایک طرح سے اسلام کے ستون ہیں اس لیے صدر فرورڈ نے جو بات مسلمانوں کے نام عید کے پیغام میں کہی کہ اہل امریکہ اور مسلمانوں میں بہت سی مشترکات ہیں وہ حقیقت پر مبنی تھی اور ماؤزے تنگ نے تو اس پاکستانی مسلمان کو خرمندہ کر دیا ہو گا جس کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے ماؤزے تنگ نے کہا کہ تم مسلمان تو قرآن کو پڑھتے ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ زمانہ حال کے علوم کی وہ شاخ جس کو قانون کی سائنس JURISPRUDENCE کہا جاتا ہے انسانی سرگرمیوں کو مختلف ابواب معین تقسیم کر کے معاشرے کے حقوق اور فرائض کو بیان کرتی ہے۔ اسلام حقوق کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتا ہے، "حقوق اللہ" یعنی وہ حقوق جو ایک مسلمان کو اللہ کیلئے بصورت فرض ادا کرنے پڑتے ہیں اور جن کی ادائیگی یا عدم ادائیگی اللہ اور فرد کے درمیان معاملہ ہے اور حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو ایک مسلمان کو معاشرے کے دوسرے افراد کے حق میں تسلیم کرنے پڑتے ہیں اور کیونکہ ہر ایک حق معاشرے کے کسی نہ کسی دوسرے فرد پر ایک فرض عائد کرتا ہے۔ اس لیے ان معنوں میں ان حقوق کی ادائیگی بھی فرض بن جاتی ہے۔ حقوق کی یہ شاخ قرآن اور سنہ میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے مگر ان کا پھر حرافہ صرف ایک شعر میں بیان کر گئے ہیں۔

مباش بر پے آزار و ہرچہ خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازین گنا ہے نیست

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲	مسلم اور مغرب کے مفکرین		باب
۳	ابن رشد کے بعد فکری جمود		عمل تاریخ میں اسلام کا مقام
۳	اندلس سے مسلمانوں کا اخراج		حضرت محمدؐ کی ولادت
۳	یورپ میں اسلامی فکر و سائنس کا دخول	۱	حضرت محمدؐ کا لڑپن اور شباب
۳	یورپ میں احیاء العلوم	۲۱	اسلام کا آغاز
۳	روم کی سلطنت کا انتشار	۱	اسلام سے پہلے کی تہذیبیں
۳	پاپائے روم کی طاقت	۱۸۶۱	حضرت کی پیدائش کے وقت رائج مذہب
۳	عیسائیت کی فرقوں میں تقسیم	۱	بازنطینیہ یا استنبول
۳	عیسائیت کی مذہبی عدالتوں کے مظالم	۱۸۶۱	شہنشاہ قسطنطین
۳	زمانہ احیاء العلوم کی ایجادات اور سائنسی فکر	۱۸۶۱	کریٹ کی تہذیب
۳	امریکہ کی دریافت	۲	سکندراعظم کا خواب
۳	یورپ کے معاشرتی اور اقتصادی حالات میں تبدیلی	۲	قدیم یونانی فلسفی
۳	یورپ کی نوآبادیاں اور استبداد	۲	مصر کی تہذیب
۴	مشیخی انقلاب کی وجہ سے امر اور مغرب کے طبقے	۱۸۶۲	منگول قوم
۴	افتراکیت کا جنم	۲	سویڈن کے بحری قذاق
۴	چین کا انقلاب	۲	ہلاکو خان اور بغداد پر حملہ
۴	قومیت کا نظریہ	۳، ۲	بغداد
۴	عالمی جنگ اول اور دوم	۲	یورپ کی تاریکی
۴	لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ	۲	براعظم افریقہ
۴	ترکیہ میں انقلاب	۲	ہندوستان
۴	اسرائیل کا جنم	۲	شہنشاہ ہرشا
۴	اسرائیل اور عربوں کی جنگیں	۲	مسلمانوں کی فتوحات
۵	روس اور عرب	۲	اسلام و تہذیب کی اشاعت
۵	فلسطینی بے گھر	۲	فتح ہسپانیہ
۵	عرب اور دیگر مسلمان ممالک میں اتحاد کے آثار	۲	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۸۶۹	پرستوں کے قتل کا حکم	۵	قرار داد پاکستان
۹	ہارون	۵	محمد علی جناح (قائد اعظم)
۹	مصر کے فراعنہ کا اپنے آپ کو دیوتا سمجھنا	۵	پاکستان اور ہندوستان میں جنگ
۹	فراعنہ کا موت کے بعد احتساب کا تختیل	۵	مشرقی پاکستان کی علیحدگی
۹	فرعون اختاپون	۵	بنگلہ دیش
۹	اختاپون کی اپنی بہن نعرطیلی سے شادی	۵	مجیب الرحمن
۱۸/۱۹/۱۰	شہنشاہ سیروز	۶	یورپ میں دہشت
۲۵-۱۸/۱۰	نخت نصر	۶	روس اور امریکہ کی کشمکش
۱۰	انسانی قربانی	۶	ایٹم کا انتشار اور ایٹمی قوت
۱۰	پیرد کے چمور بادشاہ		
۱۱	نوشیروان		
۱۱	عیسائیت میں عجیبوں اور تصویروں کی پرستش		
۱۵/۱۶/۱۱	عرب قبل از اسلام اور اس کے باشندے	۷	باب ۲ دنیا قبل از اسلام
۱۱	نجد	۷	نسل انسانی کی ابتدا
۱۱	صحرائے عرب		
۱۶/۱۱	یمن	۷	بحر ظلمات اور بحیرہ روم کا ملاپ
۱۲	ملکہ بلقیش یا شہیبا اور حضرت سلیمان	۷	مصر، دریائے فرات و دجلہ کی وادیاں، یونان
۱۳	سیوترس	۷	ایشیائے کوچک، اٹلی، سلی و قرطاجینہ کی آبادیاں
۱۳	پہنچے	۷	نسل انسانی کی پیدائش کے متعلق دو سرانظر یہ
۱۷/۱۳	ابراہیم	۸	جزیرہ کریٹ
۱۳	اصحاب فیل	۸	سمیر سے تہذیب کی ابتدا
۱۴	حج قبل از اسلام	۸	بابل
۱۴	علامی قبل از اسلام	۱۰-۱۸	ہمورابی
۱۹-۱۵	کعبہ کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کی	۱۲-۱۰-۱۸	آمو اور بل دیوتا
۱۶	صالحین	۱۸-۶۹	بل مردوک دیوتا
۱۶	حضرت موت	۱۵-۶۹	بتوں کا راج
۱۶	بحر احمر		سکندر اعظم کا اپنی ولدیت کے متعلق شبہ
			حضرت موسیٰ
			حضرت موسیٰ کی بت پرستی سے نفرت اور بت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰	ہیونہ	۱۶	حنیف
۲۱	حضرت خدیجہ سے شادی		باب ۳
۲۱	زید غلام کی رہائی		اسلام کا ظہور
۲۲	غار حرا		اسلام کی انقلابی حیثیت
۲۲	وحی کا آغاز	۱۷	ولادت حضرت محمد
۲۳	دوسری وحی	۱۸/۱۷	اسلام سے پہلے کی تہذیبیں
۲۳	کوہ صفا سے عوام کو خطاب	۱۸	سارگن دوم
۲۹/۲۳	کفار کا سلوک	۱۸	فارس
۲۴	طائف میں	۱۸	بولیس سیزر
۲۴	کفار کا حضور کو لالچ دینا	۱۸	یسوع نامہری کا صلیب پر چڑھایا جانا
۲۴	ہجرت حبشہ	۱۸	حضرت کے والد ماجد
۲۴	نجاشی	۱۸	بی آمنہ
۲۴	حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا	۱۹	حضرت کا شجرہ نسب
۲۵/۲۴	یثرب سے لوگوں کا آنا اور اسلام قبول کرنا	۱۹	عبد المطلب
۲۵	مدینہ کا شامل اسلام ہونا	۱۹	ابولہب
۲۵	مدینہ آنے کی دعوت اور اہل مدینہ سے معاہدہ	۱۹	ہاشم
۲۵	مدینہ کو ہجرت	۱۹	امیہ
۲۵	حضور کے قتل کی سازش	۱۹	مکہ
	حضرت کا مدینہ کا سفر اور غار ثور میں حضرت ابوبکر	۲۷/۱۹	کر بلا
۲۵	کیا تھ پناہ لینا۔	۱۹	بی حلیمہ
۲۵	ایک چھوٹا کپڑہ دنیا کی تاریخ بدلتا ہے	۲۷/۱۹	ابوطالب
۲۵	مدینہ میں آمد اور استقبال	۳۳/۱۹	بحیرہ راسب
۲۵	سال ہجری کی ابتدا	۲۰/۱۹	بصرہ
۲۵	وحی میں اسلام کا مژدہ	۱۹	مسعودی
	باب ۴	۲۰	ابن ہاشم
	یثرب میں	۲۰	ابن جابر
۲۷	مدینہ مختلف مذاہب کا شہر	۲۰	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۴، ۲۵	خالد بن ولید	۲۷	مدینہ بطور سیاسی مرکز
۲۴	یہودی اُمت سے خارج	۲۷	کیا اسلام کی بنیاد عیسائیت کے کشمکش پر پڑی
۲۵	جنگ اُحد اور جنگ طور کی مشابہت	۲۸	اسلام نے کس طرح سیاسی رُخ اختیار کیا
۲۵	جنگ اُحد کے چند پہلو	۲۸	مدینہ اور مکہ کی اہمیت
۲۵	الفانسہ فتح کی ملکہ اور مجاہدین	۲۸	مدینہ میں اسلام کی تکمیل
۳۶	جنگ خندق		اسلام کے پہلے دو اصول، اللہ پر ایمان لانا
۳۶	اسلامی فتوحات کا شام کی سرحد تک پہنچنا	۲۸	اور بت پرستی ترک کرنا۔
۲۷، ۲۸	صلح حدیبیہ	۲۸	قدیم عربوں اور اسکیموں کی طرز زندگی کا موازنہ
۲۸، ۲۹	عتبہ	۲۹	طالمی
۳۸	فتح خیبر	۳۰	مکہ کے متعلق پالیسی
۳۹	داودی القرا اور فدک کی اطاعت	۳۰	انصار
۳۹	حضرت صفیہ	۳۰	مہاجرین
۴۰، ۴۱	معاہدوں کا تقدس	۳۰	مہاجرین، انصار اور یمینیوں سے معاہدہ
	باب	۳۱، ۳۲	صلح نامہ مدینہ
۴۱	فتح مکہ حکمرانوں کو دعوت اسلام	۳۱	بنی صنمرا سے معاہدہ
۴۲	معرکہ موتہ	۳۱	دیگر قبائل سے معاہدہ
۴۲	مکہ میں داخلہ اور بت شکنی	۳۱	مہاجرین کا قریش کے ساتھ اتفاقیہ مقابلہ
۴۲	معرکہ حنین	۳۲، ۳۱	جنگ بدر
۴۵	طائف پر دھاوا	۳۲	جنگ بدر کے نتائج
۴۵	معرکہ تبوک	۳۱	ابوسفیان
۴۶	شہنشاہ ہرقل	۳۲	ابوجہل
۴۶	تسخیر و ممتہ الجندل	۳۲	حضرت عباس قید ہوئے
۴۲	مکہ کا معرکہ موتہ پر تبصرہ	۳۲، ۳۳	بدر کے بعد اسلامی حکومت کا مدینہ میں قیام
۴۶	مکہ	۳۳	قانون حشر
۴۶	دنود کی آمد اور قبول اسلام	۳۳	جارجیت کی جنگ کا اقماع
۴۷	خطبہ عرفات	۳۵، ۳۳	جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک
			جنگ اُحد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۵	سیوطی	۴۸	موت تک جی . دینہ کا خلیفہ و وفات پر تبصرہ
۶۶	عالمہ اقبال	۴۹، ۴۸	مدینہ میں آخری خطاب
۶۷، ۶۶	مجتہدین	۵۰، ۴۹	حضرت کے مختصر حالات زندگی
۶۸، ۶۶	آئمہ اربعہ - امام ابوحنیفہ النعمانی، امام مالک بن انس، امام شافعی، امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل	۵۰، ۴۹	حضرت کی سیرت
۷۰، ۶۸	اجتہاد کی دورح سفرہ میں اہمیت	۵۱، ۵۰	بندگوین ڈائل کی مشور کے متعلق رائے کہانی
۷۰	جہاد	۵۲	کی صورت میں
۷۲، ۷۰	عورت کا درجہ	۵۳	کارلائل کی رائے
۷۳	تعدد ازواج	۵۳	جرمن گٹے کی رائے -
۷۳	پردہ	۵۳	معصومیت بنی کا مسئلہ
۷۷، ۷۰	غلامی		
	باب ۵	۵۵	باب ۲
		۵۶، ۵۵	اسلام کے عقائد و فرائض
۷۷	اخلاقیات - اوامر و نواہی	۵۷	مسلمان کی تعریف
۷۸	عید شکر	۵۷	ارکان اسلام
۷۹	تجارت و سود	۵۸	اللہ کی صفات
۸۰	کم و زنی		قرآن
۸۰	زراندوزی و ذخیرہ اندوزی	۶۰	وحی کا وقت اور وحی نازل ہونے کے وقت
۸۰	بیع میں عطایا بیانی	۶۲	کی حالت
۸۰	ملاوت	۶۲، ۶۳	سنن اور حدیث
۸۱	سٹ		مذہبین - بنیادی مسلم، بوداؤ و ترقیاتی نسعی
۸۱	نیک اعمال کی تاکید	۶۳	ابن ماجہ -
۸۲	زمینداری	۶۴	صحاح ستہ
۸۲	تقسیماتی ڈیٹ پیسے کی تقسیم	۶۵، ۶۴	احادیث کی تاریخ اور صحت
۸۳، ۸۲	مذہبی رواداری	۶۵	حدیث کی صحت پر بحث کا معیار
۸۴، ۸۳	مذہبی آزادی کی نظائر	۶۴	اجتہاد و اور جماع
۸۸، ۸۶	آزادی نسبیہ	۶۵	اجتہاد و مطلق
			ابن تیمیہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۷	فتح مصر	۹۰، ۸۸	عدل
۱۰۷	عمر و فاتح مصر	۹۰	عدل خلافت راشدہ کے عہد میں
۱۰۷	فرما	۹۴، ۹۳	عدل خلفاء عباسیہ کے عہد میں
		۹۴	عدل سپاہیہ میں
۱۰۹	حضرت عثمان کے عہد کی فتوحات	۹۵	عدل سلاطین عثمانیہ کے عہد میں
۱۰۹	طرابلس	۹۶، ۹۵	عدل دور فاطمیہ میں
۱۰۹	گرہ گیری	۹۶	عدل ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد میں
۱۰۹	سکندریہ پر قبضہ		
۱۰۹	شاہ یزدجرد		
۱۱۰	بنو ہاشم اور بنو امیہ کی کشیدگی		
۱۱۰	حضرت عثمان کی شہادت	۹۹	باب
۱۱۰	حضرت علی	۹۹	بازنطین اور فارس کی شہنشاہیاں
۱۱۰	حضرت عائشہ	۱۰۰	منہجوں - فتح یورپ
۱۱۲، ۱۱۱	جنگ جمل	۱۰۱	ابوبکر خلیفہ اول
۱۱۳	حضرت علی، معاویہ اور عمرو کے قتل کی سازش	۱۰۱	میسلمہ کذاب
۱۱۵، ۱۱۴	خلافت راشدہ کی کامیابیاں	۱۰۳	معرکہ یرموک
۱۱۸، ۱۱۵	ساختہ کربلا	۱۰۳	فتح دمشق
۱۲۰، ۱۱۸	بنو امیہ کا عہد	۱۰۳، ۱۰۲	خولہ
۱۲۰، ۱۱۹	خلیفہ عمر بن عبدالعزیز	۱۰۲	ضرائر
۱۲۱، ۱۲۰	خاندان عباسیہ	۱۰۳	خالد بن ولید
۱۲۱	ہلاکو خاں کا بغداد پر حملہ	۱۰۵	اجنادین کا معرکہ
۱۲۲	صلیبی جنگیں		فتح انطاکیہ
۱۲۳	مصر	۱۰۵، ۱۰۷	فتح یروشلم
۱۲۶، ۱۲۳	ترکیہ	۱۰۶	حضرت عمر کا یروشلم کا قبضہ لینا، حضرت عمر کی
۱۲۴، ۱۲۳	ترکوں کی فتح	۱۰۶	سادگی اور فراخ دلی -
۱۲۵	فتح قسطنطنیہ	۱۰۶	فتح حلب
۱۲۵، ۱۲۴	ترکیہ میں انقلاب	۱۰۶	غلام و میز کا فتح حلب میں حصہ
			ہرقل
			قسطنطین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵	قدیم سرکا مذہب	۱۲۵	گیلی پولی
۱۵۲	قدیم رومہ کا مذہب	۱۲۵	انور پاشا
۱۵۲	قدیم یونان کا مذہب	۱۲۵	مصطفیٰ کمال اتاترک
۱۵۲	زرشت	۱۲	ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ اور حکومت
۱۵۲	یہودیت		
۱۵۶	عیسائیت		
۱۵۹	تثلیث	۱۳۱	باب ۹ مسلمان کا تشخص
۱۵۹	عشا اور بانی	۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵	مردان مومن
۱۶۲، ۱۶۴	عیسائیت کے فرقے	۱۳۶	ابوبکرؓ
۱۶۴	اسلام	۱۳۸	حضرت عمرؓ
۱۶۶	مختلف مذاہب کا ملاح	۱۴۱	حضرت عثمانؓ
۱۶۶	ترجید	۱۴۱	حضرت علیؓ
۱۶۸	انقلاب عظیم	۱۴۲	بنو امیہ
۱۶۹	اسلام کے اصول کی سادگی	۱۴۲	حضرت عثمانؓ
۱۷۰	والثوریوں کی رائے	۱۴۲	امام حسینؓ
۱۷۰	علامہ اقبالؒ		
	باب ۱۱		
	اسلام اور دہریت	۱۴۵	باب ۱۰ اسلام اور دیگر مذاہب
۱۷۳	لاادریت کا ثبوت	۱۴۵	مذاہب کی قسمیں
۱۷۵	مسئلہ نطق	۱۴۶	مذہب میں عقیدہ اور عمل کا تعلق
۱۷۵	مغربی دہریت کے بانی	۱۴۶	عمل کی قسمیں
۱۷۵	ہیکل	۱۴۸	مسلمانوں کے ملک
۱۷۶	مارکس	۱۴۹	ہندو مذہب
۱۷۶	فیوربک	۱۵۰	بدھ مت
۱۷۸	نیشے	۱۵۰	شنتو مذہب
۱۷۹	ہیوم	۱۵۱	طاؤ کا مذہب
			کنفوشیس

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	ابن کرم	۱۸۰	ڈارون
۱۸۰	نفیہ	۱۸۰	سربرٹ لینڈوسل
۱۸۱	ابن اوسم	۱۸۱	جان سٹوارٹ مل
۱۹۹	راجمہ راہبہ	۱۸۱	جین پال سائرس
۲۰۰	ابن عربی	۱۸۲	ڈیوای
۲۰۰	اکبرخی	۱۸۲	نظریہ متعلق بہ وجود
۲۰۰	علی حارث	۱۸۴	خلق اور کائنات کا معنی
۲۰۰	مصور بن عمان	۱۸۶	ماورالخلا
۲۰۰	قذافی مصری	۱۸۸	کیمونک - وحدارستارہ
۲۰۰	رومی	۱۹۰	اسلام میں مسئلہ تخلیق
۲۰۰	طالب لکی	۱۹۱	مسئلہ مخالفہ
۲۰۰	سعدی	۱۹۲	فرقہ معتزلہ
۲۰۰	حافظ	۱۹۳	البقیلاتی
۲۰۰	جامی	۱۹۳	الیٹم
۲۰۰	عمر خیام	۱۹۳	لبنز
	باب ۱۲	۱۹۴	مسلم فلسفی
	سائنس اور تہذیب کے پیشرو	۱۹۴	امام غزالی
۲۰۱	سائنس کے اصل موجد عرب	۱۹۵	اللہ کی صفات
۲۰۱	ارسطو	۱۹۶	تصرف اور مواحدین کا سلسلہ
۲۰۳، ۲۰۱	افلاطون	۱۹۶	الکندی
	عرب اور قدیم یونان کے سائنس دانوں اور	۱۹۶	فارابی
۲۰۱	فلسفیوں کا تعلق عرب سائنس دانوں سے	۱۹۶	ابن رشد
۲۰۲	طریقہ	۱۹۸	ابن تمارت
۲۰۲	یونانی فلسفی	۱۹۸	مواحدین کا نظریہ
۲۰۲	سقراط	۱۹۸	ابن باجہ
۲۰۳	گیلیلیو	۱۹۹	ابن طفیل
			ابن سین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۱۰	یا قوت بن عبداللہ	۲۰۴	عرب سائنس دانوں اور فلسفیوں کا انماک
۲۱۰	بن سبیر	۲۰۵	علم طب
۲۱۱	علم کیمیا	۲۰۵	نحز مدینہ رازی
۲۱۱	ابن جابر	۲۰۶	ابی سینا
۲۱۱	علم طبیعیات، ریاضی اور مہیت	۲۰۶	علی بغدادی
۲۱۱	ابن ہشیم (دش)	۲۰۶	امان
۲۱۱	الکندی	۲۰۶	عبدالقاسم
۲۱۱	عبداللہ خوارزمی	۲۰۶	ابن بطیر
۲۱۱	کورنیکس	۲۰۶	زین الدین
۲۱۱	ظالمی	۲۰۶	علم حیوانات
۲۱۲	البطنی	۲۰۶	یونانی اطباء
۲۱۲	انفرغانی	۲۰۶	عرب مورخ
۲۱۲	جعفر	۲۰۶	طبری
۲۱۲	الغندی	۲۰۸	مسودی
۲۱۲	بن قیس	۲۰۸	ابن مسکویہ
۲۱۲	اقطیس	۲۰۸	ابن خلدون
۲۱۲	نیشا غورس	۲۰۸	تاریخ فرشتہ
۲۱۲	زرق علی	۲۰۸	البیرونی
۲۱۳	غزالی	۲۰۹	ہومر
۲۱۳	علم نباتات	۲۰۹	پلوٹارک
۲۱۳	قدرتی قوتوں کا استعمل	۲۰۹	ہیپوڈوکسیس
۲۱۳	تجارت اور جہاز رانی	۲۰۹	حکومت، سیاست اور اخلاق
۲۱۴	معاویہ کا بیڑا	۲۰۹	مسئلہ ارتقاء
۲۱۴	باربروسا	۲۱۰	مولناروم
۲۱۴	صنعت، غسانی، اور زراعت	۲۱۰	جغرافیہ
۲۱۴	ایٹم کا تصور	۲۱۰	اورپسی
۲۱۴	جارج سٹراٹن	۲۱۰	ابن خلدون

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۰	سیکولر نظام	۲۱۴	ابو کامل
۲۲۱	کاغذ کی ایجاد	۲۱۴	ابراہیم ابن سینا
۲۲۱، ۲۲۱	فرقہ معترضہ	۲۱۴	بیچ امین
۲۲۱	الکندی	۲۱۴	شستری
۲۲۱	الفارابی	۲۱۵	ہٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ
۲۲۱	ابن سینا	۲۱۵	بری فالٹ
۲۲۳	سائنس کی ایجاد	۲۱۵	راجر سکن
۲۲۲	سائنسی ایجادات	۲۱۶	یورپ میں احیاء علوم کے زمانے کی ابتدا
۲۲۲	دورِ حاضرہ کے مسلمانوں میں سائنسی	۲۱۶	انساکلو پیڈیا بری ٹانی کا
۲۲۲	کافقدان	۲۱۶، ۲۱۶	انقرالی
۲۲۳	ابن رشد	۲۱۶	طامس ایکوی ٹاس
۲۲۳	نیو پلٹونزم	۲۱۶	پاسکل
۲۲۳	عیسائیت میں تجدید	۲۱۶	فتح سپانیہ
۲۲۴	بغداد کی تباہی	۲۱۶	ابن رشد
۲۲۴	بلا کو خان	۲۱۶	صلیبی جنگیں
۲۲۴	فتح قسطنطنیہ	۲۱۶	عیسائیت میں فرقے
۲۲۴	سلطان محمد ثانی	۲۱۸	پاپائے روم
۲۲۴	وائٹا پر حملہ		
۲۲۴	سیلمان ذمی شان		
۲۲۴	ہنگری میں اسلامی حکومت		
۲۲۵	جبرائیل مذہب کی ممانعت	۲۱۹	دورِ حاضرہ اور اسلام
	حفاظت خود اختیاری میں	۲۱۹	اسلام کی تعریف
۲۲۵	دفاعی جنگیں	۲۲۰	غیر دینی نظام حکومت
۲۲۵	شریعت کے عناصر	۲۲۰	دہریت
	چند اسلامی مسائل میں	۲۲۰	لا اور بیت
۲۲۵	تبدیلی کا امکان	۲۲۰	اخلاقی اقدار کی تبدیلی

باب ۱۳

صفحہ نمبر	مضمین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۳۸	بن نمبر	۲۲۶	اجتہاد مطلق سے اختلاف
۲۳۸	سیوطی	۲۲۶	آئمہ اربعہ
۲۳۸	ابن حزم	۲۲۷	شریعت سے باہر کے قوانین
۲۳۸	عبدالوہاب		اسلام اور دورِ حاضرہ کے
۲۳۹	علامہ اقبال	۲۲۷	مفکرین
۲۳۹	شاہ ولی اللہ	۲۲۷	اسلام اور وطنیت
۲۴۰	اجماع	۲۲۸	ابن دقیق
	نئے مسائل جو بذریعہ اجتہاد حل ہونے	۲۲۸	ابن تیمیہ
۲۴۱	چنبیس	۲۲۸	عبدالوہاب
۲۴۲	مسلمانوں کا آپس میں قتل	۲۲۸	وہابی
۲۴۲	فسادات پنجاب کی تحقیقاتی رپورٹ	۲۲۸	محمد اسماعیل شہید
۲۴۵	مغربی تہذیب کا نمایاں پہلو	۲۲۹	سر سید احمد خان
	مسلمانوں میں سائنسی تکنیک کا فقدان اور	۲۲۹	مولانا آزاد
۲۴۶	اس کے نتائج	۲۳۲	فیضی
۲۴۶	سائنس کا اصول اور اس کا استعمال	۲۳۲	خلیل احمد صری
	تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک اور ان کا	۲۳۳	عبدہ
۲۴۸	یورپ کی صنعتیات پر اثر	۲۳۴	ڈاکٹر طلحہ حسین
۲۴۸	سر برٹ لینڈرسل	۲۳۴	عرب قومیت
۲۴۹	موجودہ اخلاقی گراؤٹ	۲۳۴	حبیب اللہ کھپ
۲۵۱	پاکستان میں اسلامی اقدار	۲۳۵	انقلاب ترکیہ
	بازار	۲۳۵	کمال اتاترک
	حرفِ آخر	۲۳۵	علامہ اقبال اور
۲۵۳	اسلام کا ارتقاء انسانی	۲۳۶	انقلاب ترکیہ
۲۶۶	میں حصہ	۲۳۶	اتحاد المسلمین
		۲۳۸	سلاطین فرقت
		۲۳۸	ابن دقیق العید

اس کتاب میں اگر کسی دیگر مصنف نے اذتب سورج میں

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA

کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ تو اسے

COLLIER'S ENCYCLOPÆDIA

کا حوالہ سمجھنا چاہیے۔

باب

عمل تاریخ میں اسلام کا مقام

کسی عالمگیر تحریک یا انقلاب کا بھی دورِ انسان کی رہنمائی میں قائم معین کرنے کے لیے ہونا وہ
تحریک یا انقلاب وحی پر مبنی ہو یا کسی انسانی دماغ کی ابتداء، ضروری ہے کہ نہ صرف تاریخ کے
اُس مرتبہ کو جس میں اُس تحریک یا انقلاب نے جنم لیا پورے طور پر سمجھا جائے بلکہ اس سے قبل اور بعد کے
حالات کا بھی دورِ ہی طرح جائزہ لیا جائے۔ کسی مورخ کے لیے جو تاریخ نویس ہوئے کا دعویٰ کرتا ہو
کہ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خیالات کو واقعات کے تابع رکھ کر بیان
کرے اور جو بھی وہ حالات و واقعات سے اخذ کرے وہ ہر قسم کے تعصب اور طرفداریت سے سزا
پہلے سے قائم کی ہوئی رائے کی تائید میں واقعات کو چھننا اور دیکر متعلقہ امور کو نلکا انداز کر دینا تاریخ
نویسی نہیں کہلا سکتا اور جو مصنف کسی مذہبی تحریک پر قلم اٹھاتا ہو اس کے ذہن سے یہ بات محو نہیں ہونی
چاہیے کہ جس مذہب میں اُس کی پیدائش ہوئی ہے وہ اُس کے ذہن پر بچپن ہی سے ایسے کہ نئے نئے بھڑکنا
ہے کہ "بلغ العقل" ہونے کے بعد بھی وہ محو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے مصنف کے لیے تاریخ نویسی
فن اور بھی نازک اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تاریخ نویسی کے فن کا جوہر واقعیت پسندی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ایک لحاظ سے بانیِ اسلام سمجھا جاتا ہے ۵۷۰ء ہجری میں مکہ کے
ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اور جب آپ فریباً چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اس نے ایک اسے
دین کا آغاز کیا جو وحی پر مبنی تھا اور اس وحی کا نزول وقت فوقتاً جاری رہا حتیٰ کہ ۶۳ سال کی عمر میں آپ
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں کسی ایک مذہب اور تہذیبیں ٹھہر چکی
ہو چکی تھیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے ترات چھوڑے زندگی کے نئے نظام قائم کیے اور اسرارِ عالم
کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رسولِ اکرم کی پیدائش کے وقت
عوام کا مذہب عیسائیت تھا جس کو دنیا کے کچھ حصے اور اُس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت روم
کے شہنشاہوں کے لیے اُن کا مذہب یا نظام یا زلفیہ تھا جو شہنشاہِ قسطنطین کے پیروں کے بعد

فلسطینیہ کلمیا (اب اس کو استنبول کہتے ہیں) اس سے قبل جزیرہ کارٹی کی قدیم تہذیب 'سبس کو چند مورخ عربوں اور دوسرے مسلمانوں کے اسان فراموش کرتے ہوئے موجود مغربی تہذیب کی ابتدا سمجھتے ہیں، دو ہزار سال پہلے جزیرہ نمیرا کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے جنگجو اور عسکری رہنما اپنی فتوحات 'خوزیری اور تباہی کے آثار چھوڑ کر دنیا سے زست ہو چکے تھے۔ سکندر اعظم تمام دنیا پر قدیم یونانی تہذیب مسلط کرنے کے خواب سے مایوس ہو کر ایشیا تہذیب و بیہ واپسی کے دوران بابل میں اپنی فتوحات کی خوشی کے جشن میں کثرت شراب نوشی سے بیمار ہو کر چپکا تھا۔ قدیم یونانی فلسفی اپنے نظریات کی جو ایک دوسرے سے متضاد تھے، تبلیغ کر چکے تھے۔ روم بادشاہی، جمہوریت اور شنشاہی کے دور سے گزر کر دو حستوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور اس کی سابقہ طاقت کی نشانی صرف باز فطینہ کی بادشاہی رہ گئی تھی اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سسک رہی تھی۔ منگوں قوم کے چرواہوں نے جو جیل بیکال کے گرد ڈیرہ ڈالے بیٹھے تھے، اب تک کوئی ایسا خان پیدا نہیں کیا تھا جو لوٹ مار کر کے اس دولت کو جوان کے گرد بکھری ہوئی تھی مال غنیمت بنائے اور مفتوحہ ممالک کے باشندوں کی کھوپریوں کے برج بنا کر ان پر فخر کرے۔ اور اگر وہ بحری قذاق جو آٹھویں اور دسویں صدی عیسوی میں سویڈن کے ساحل کی کھیں گاہوں سے نکل کر یورپ کے مغربی ساحل پر قابض ہو چکے تھے اور امریکہ تک پہنچ چکے تھے، تجارت کے لیے نہیں حسب معمول لوٹ مار کی غرض سے بغداد میں داخل ہو کر خلافت اسلامیہ پر بھی حملہ آور ہو جاتے جیسا کہ تیرھویں صدی میں بلوگوار ہوا تو غالباً تاریخ عالم کی تین اہم صدیاں ضائع ہو جاتیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پھر تاریخ کا دھارا کس طرف رخ کر لیتا۔ کیونکہ سی زمانہ تاریخ اسلام میں عقل و دانش اور تضبیط شرع کا تھا۔ رسول کریم کی پیدائش کے وقت اور بہت بعد تک یورپ جہالت اور تاریکی کے گہرے میں پڑا تھا نصف کبھی کبھی وحشی قومیں اس کو س گہری نیند سے جگا دیتی تھیں۔ بڑا عظم افریقہ کا نا۔ (۱) حصہ، جو بڑا عظم سیاہ کھلاتا تھا، وحشی اور مردم نور قبائل کا مسکن تھا۔ ہندوستان میں اپنی تہذیب تھی اور شنشاہ ہرشا کے زمانہ میں جو رسول اللہ کا ہم عصر تھا، بد اخلاق یا بد دیانت افراد اور ناخلف بیٹوں کے ناک اور کان کاٹ کر ان کو سسک سسک کر مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔

نئے دین یعنی اسلام کے مؤمنان نے دنیا کا بہت سا حصہ جس میں یورپ بھی شامل تھا، ایسی سرعت سے فتح کیا جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی اور دنیا کو ایک ایسی تہذیب سے روشناس کرایا کہ وہ جہد ہی ایک عالمی تہذیب بن گئی۔ دوسرا سانس کیہ موجود بنے۔ انہوں نے قدیم یونانی فلسفہ کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا بلکہ عقل سے کام لے کر اور اپنے مذہب کی روشنی میں اس کی تصحیح کر کے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جن سے دنیا متجرب ہو گئی۔ اور آٹھویں صدی عیسوی (۷۱۱ء) میں ہسپانیہ کو فتح کر کے اپنی تاریخ کو یورپ کی تاریخ سے ملا دیا اور ایسے مفکر اور فلاسفر پیدا کیے

ان کی عقل و دانش سے مغرب اسے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مغربیوں نے جو فلسفہ اور ادب اور
 مثنویوں کے ہسپانیہ سے نکالے گئے۔ ان کے بعد سلاووں میں تپس اور تحقیق کا چشمہ بکھرا۔ اور
 محریک میں آزادی خیال اور ترقی پسند رجحانات ختم ہو گئے۔ اور ایک طرح کا فکری جمود شروع ہو
 کے بعد یعنی ۱۱۹۸ء کے بعد عرب، مغرب، مغربوں کا مخصوص تختہ اور فلسفہ ختم ہو گیا۔

۱۲۵۸ عیسوی میں ہلاکو خان نے دارالخلافہ بغداد پر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
 سے جہاں اب بھی اسلامی تہذیب کے آثار موجود ہیں، آٹھ مسلمان ۱۲۰۹ء میں نکال دیا گیا۔ مگر سائنس
 رجحانات اور تحقیق جو عربوں کی ایجاد تھی اب ہسپانیہ کے علاوہ یورپ کے دوسرے حصوں میں پھیلی
 چکے تھے۔ اور اس تخیل کی بدولت یورپ میں وہ دور شروع ہوا جس کو ابیا (Renaissance)
 کا زمانہ کہتے ہیں۔ اگرچہ یورپی مورخ اس احیاء کو یونانی علم و فن کی تجدید سے منسوب کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعد میں
 بیان کیا جائے گا۔ یہ ان کی یورپ پرستی اور اسلام سے تعصب کا ایک نمونہ ہے۔ روم کی مملکت ویشی
 اقوام کے حملوں سے منتشر ہو چکی تھی مگر پاپائے روم کے عقائد اور اس کی طاقت اُلی میں اب بھی تسلیم کی
 جاتی تھی۔ احیاء العلوم نے پاپائے روم کی طاقت و عقیدوں پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ شبہات سے
 شروع ہو کر ان عقائد و طاقت کے خلاف کھل بغاوت نے سر اٹھایا اور عیسائیت دو بڑے فرقوں
 میں منقسم ہو گئی۔ ان دو فرقوں میں اس قدر نفرت بڑھ گئی کہ وہ لوگ خواہ وہ یورپ سے مختلف عقیدہ
 رکھتے ہوں یا ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہوں جو پاپائے روم کے عیسائی عقائد سے ٹکراتے ہوں
 مذہبی عدالتوں کے حکم سے تختہ وار پر چڑھنے لگے یا آگ میں جلانے شروع ہو گئے۔ انسانی ضمیر
 اس سنگدلی اور سب رحم کو برداشت نہ کر سکا اور یورپ میں آزادی جب کاغذ مضبوط سے مضبوط تر ہونا لگا
 اور بد مذہب سائنسدان اپنی تحقیق میں سہروں سے رہ گئے۔ یکے بعد دیگرے سائنسی ایسودتے اور
 دیرپا قہر شروع ہوئے۔ جس کے نتیجے میں معاشرتی اور اقتصادی حالت نے بدلتے ہوئے رہا۔
 زندگی میں عیسائیت، وہ مقدمہ چھوڑ گئی جو اسے سارا رہا۔ نہ رومن کیتھولک فرقے کے عیسائی اپنے
 عقیدہ پر اڑے رہے۔ امریکہ دریافت ہوا۔ وہ مسیحیت پسند عیسائیوں کے شرک راہزن ہو گیا۔
 نئی دنیا کا رخ کرنے لگے تاکہ وہاں آئے۔ وہ غیبی اور پرندہ سوار سے جھٹکارا حاصل کر سکیں۔ چھانے فاسے
 اور بھاپ کے انجن ایجاد ہوئے۔ برقی قوت نے انسان کو ایک نئی طاقت سے روشناس کرایا۔ بیمار
 نک کہ یورپ مشینوں کا ملک اور صنعتی پیداوار کی منڈی بن گیا۔ اس کی تجارت اور صنعتی پیداوار
 کے دور دراز حصوں میں پہنچنے لگی۔ تجارت نے نوآبادیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اور نوآبادیوں، تسلط
 کو سامنے رکھا۔ اس سے نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف صنعتی امریکہ کا طبع پیدا ہوا
 دوسری طرف افندہ مزدوروں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کا۔ انہو الذکر کے نتیجے میں

ہاں! بیکاری اور رہائش کے مسئلوں سے دوچار ہوئے۔ ان بچاروں نے کارخانوں کے مالکوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ٹریڈ یونینیں قائم کیں۔ صنعتکاروں نے تالہ بندی سے جواب دیا۔ اس طرح اشتراکیت کے تختیل نے جنم لیا۔ اس نئے فلسفے نے بڑے بڑے مفکر اور مدبر پیا کیے۔ یہاں تک کہ سجاوہ افیونیوں کے ملک چین نے اس تختیل کو اپنا کر اپنے ملک کا چہرہ بدل دیا اور یہ افیون فروش اور کاہل لوگ ایک ترقی یافتہ معاشرے کے ذمہ دار رکن بن گئے۔ کسی مفکر نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ خطہ زمین جس میں انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں اور افیون سے اپنے مصائب بھولنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خوابیدہ شیر ہے جو کسی نہ کسی وقت ہوشیار ہو کر رہے گا۔ روس پہلے ہی جنگِ عظیم اول کے بعد نظریہ اشتراکیت کو قبول کر کے ایک ترقی یافتہ عالمی طاقت بن چکا تھا۔

قومیت کے نظریے نے زور پکڑا اور مختلف نسل کے لوگوں نے اپنے ہم نسلوں سے مل کر جنگ کے ذریعے ملکوں کی سرود میں تبدیلیاں کر لیں اور اپنے لیے علیحدہ ملک بنا لیے۔

تہذیب جدید اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور قوموں کی رقابت سے پہلے جنگِ عظیم اول اور پھر بیس سال بعد جنگِ عظیم دوم لڑی گئیں جس میں انسانیت کا خون پانی کی طرح بہا۔ آئندہ جنگ بند کرنے کے لیے پہلے لیگ آف نیشنز قائم کی گئی مگر وہ ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ بنا۔ جنگِ عظیم دوم کے مجرموں کو جنگی جرائم کی پاداش میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔

ان دو جنگوں میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پہلی جنگ میں ترکوں نے جرمنی کا حلیف بن کر شکست کھائی اور اپنا بہت سا علاقہ کھو بیٹھے مگر ان میں ایک ایسا محبت و وطن شناس شخص پیدا ہوا جس نے ترکی کے کچھ حصے کو بچا لیا اور مسلمانیت اور خلافت دونوں کو ختم کر کے اسے دورِ حاضر کا ایک ترقی یافتہ جمہوری ملک بنادیا اور اس طرح مذہب کو حکومت سے خارج کر دیا۔

عربوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکوں سے بغاوت کی اور بطورِ عوضانہ دو چھوٹی چھوٹی بلو شامیان حاصل کیں۔ اتحادیوں نے عرب دنیا کے عین درمیان ایک یہودی ملک اسرائیل کی بنا رکھی۔ عربوں کے لیے یہ نیا ملک مستقل ناسوین گیا۔ اتحادیوں کی بڑی طاقتوں نے عملاً اسرائیل کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ان کو ہر قسم کے دفاعی اور بارہانہ ہتھیاروں سے لیس کیا۔ تاکہ عرب ممالک حملہ کر کے اس نئے ملک کو بے بس نہ بنا سکیں۔ یا اس کو کچل کر صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں۔ اپنی طاقت سے مخمور ہو کر اسرائیل نے تین دفعہ عربوں سے لڑائی کی اور ان کو شکست دی۔ چوتھی لڑائی بھی لڑی گئی اور اگرچہ مصر نے صحرائے سینا کا کچھ حصہ واپس لے لیا۔ ٹھیک طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں کون جیتا اور کون ہارا۔ ان جنگوں میں اسرائیلی صحرائے سینا کے کافی علاقہ کے ساتھ شام اور اردن کا بھی کچھ حصہ رہا بیٹھے۔ امریکہ نے فریقین میں صلح کرانے کی طاہرہ کوشش کی مگر اسرائیلی اپنے ہتھیاروں اور موائی جہازوں کے گمنہ پرائے

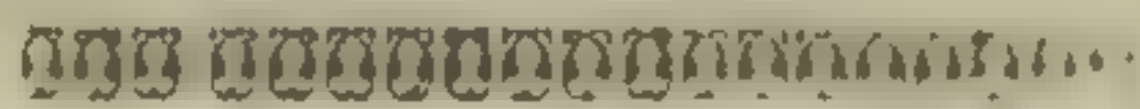
ہے۔ اقوام متحدہ کی حفاظتی کونسل کے ریزولوشن کی بھی اسرائیل نے پروا نہ کی۔ روس کچھ حد تک عربوں کا مددگار بنا مگر برائے نام۔ فریقین کے درمیان ایک اور جنگ اب قریباً ناگزیر ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا وجود قائم ہونے سے لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہو گئے۔ یہ لوگ ایک سرسبز اور آباد خطہ زمین کے مالک تھے۔ مگر ان کو آب کس پرسی کی حالت میں رہتے ہوئے دونسلین گزر چکی ہیں اور وہ یا تو کسی صحرا میں خیمے لگا کر یا آبادیوں کے ارد گرد جھونپڑیاں بنا کر اقوام متحدہ کے بھکاری بنے بیٹھے ہیں۔ مگر مذہب قوموں کے انسانی ضمیر نے ان کی بیچارگی بے بسی اور مظلومی پر اب تک ان کو نہیں جھنجھوڑا۔ اگرچہ یہودی عربوں پر کسی لحاظ سے دوسری قوموں کی مدد کی وجہ سے سبقت رکھتے ہیں۔ مگر اب عربوں کو اپنے اختلافات کے باوجود اسلام کے رشتہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اور جب تک عرب اسرائیل سے چھٹے ہوئے علاقے واپس نہیں لیتے اور فلسطینی بے گھر آباد نہیں ہوتے اس تنازعہ کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو مسلم لیگ کا وہ ریزولوشن جس کو لاہور ریزولوشن یا قرار داد پاکستان کہا جاتا ہے پاس ہوا۔ اس قرار داد میں مسلمانان ہند نے اپنے علیحدہ اور خود مختار وطن پاکستان کا مطالبہ کیا اور ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں سے پاکستان ایک نئی مملکت کی شکل میں دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوا۔

پاکستان اسلام کے نعرے پر ۱۹۴۷ء میں ہندوستان سے علیحدہ ہوا مگر ان دونوں ملکوں میں تین دفعہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ تیسری جنگ میں روس کی مدد سے ایک بین الاقوامی سازش کے تحت بھارت پاکستان کے مشرقی حصہ کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرقی پاکستان ملک سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ہندوستان کا آئین ایک جمہوری آئین ہے جس کو دنیا میں سب سے بڑا جمہوری آئین کہا جاتا ہے مگر جب بھارت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے انتخاب کو اللہ آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تو مسز اندرا گاندھی نے ایف۔ اے۔ اے کیے کہ وہ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر بن گئیں اور یہ کہ یہ سب اقدامات آئین کے مطابق کیے گئے ہیں۔ گویا بھارت نے جمہوری آئین سے انکار کر کے جمہوریت کو سانی سے ٹھکرایا جاسکتا ہے۔

ادھر بنگلہ دیش میں حالات نے تکبدار اور ۱۹۷۱ء کے یوم پاکستان کی تقریبات ابھی ختم ہوئی ہی تھیں کہ ۱۵ اگست ۱۹۷۱ء کی سب سے پہلی بج بنگلہ دیش کے آمر مطلق بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمن کی حکومت کے خلاف فوج نے بغاوت کی۔ شیخ موصوف اور اس کے چند حواریوں اور عزیزوں کو قتل کر دیا گیا اور سابقہ مشرقی پاکستان کو پھر اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کا نام دے دیا گیا۔ گویا کہ ۱۹۴۷ء کی قرار داد پاکستان کی لفظی تعمیل ہو گئی۔ مگر چند دن بعد اسلامی کال فطریہ ست کے نام سے خارج کر دیا گیا۔ اور ایک اور انقلاب کے بعد نئی حکومت قائم ہوئی۔

اٹلارہ میں صدر سے یورپ میں رہتے اور لا اور میت کی ایک لہر اٹھو جہیں نے بھی یہ نظریہ اختیار
 کر لیا۔ یہ تحریک نے دنیا کو روڈ سے مستوں و طاقتوں میں تقسیم کر کے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ ایٹم کو
 نشانہ کرنے کی قوت نے اس خلیج کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ روس اور امریکہ میں ایک کشمکش اور
 بے اعتباری پیدا ہو گئی ہے اور دونوں ملک ملک سے ملک ہتھیار بنانے اور فضا پر قابو پانے کی
 دوڑ میں اپنے مصروف ہو گئے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ کو بعد از امکان نہیں کہا جاسکتا۔ اس سائنس اور
 فنی پر وجہ میں اسلامی ملکوں کے ملان علیحدہ کھڑے ہو کر تماشائی بنے رہے ہیں۔ یہ تھیں ان تہذیبوں
 اور اقتصادی عملوں کا ہے جو ظلام سے پلے اور اس کے طلوع ہونے کے بعد دنیا میں ظہور پذیر ہوئے
 اور ان کا بلخوفاطر رکھنا اسی لیے نہوری ہے کہ درست طور پر اندازہ لگایا جاسکے کہ اسلام نے اس
 سارے کھیل میں کیا حصہ لیا اور ارتقاء بنی نوع انسان میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔

باب

دنیا قبل از اسلام بتوں کا راج

قطع نظر اس مذہبی عقیدہ کے جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں مشترک ہے کہ تخلیق انسان حضرت آدم سے ہوئی۔ محققین سائنس اور آثار قدیمہ اب تک یہ معروضہ نہیں کر سکے کہ انسان لب سے شروع ہوئی یا پہلا انسان کب اور کہاں پیدا ہوا؟ ایک جگہ یا مختلف مقامات پر؟ ایک وقت یا مختلف اوقات میں؟ نسلوں کی جسمانی ساخت میں اختلافات کی کیا وجہ ہے؟ مگر وہ اس بات پر اتفاق نظر آتے ہیں کہ موجودہ انسان ارتقاء حیوانی کی ایک منزل ہے۔

حالیہ تحقیقات سے شبہ ہوتا ہے کہ انسانی تہذیب جنوب مشرقی ایشیا سے دس ہزار قبل مسیح شروع ہوئی مگر یہ ملو پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ تہذیب اور معاشرے کی ابتدا چار سات ہزار سال قبل مسیح ان قوموں سے ہوئی جو ایک جمیل کے کنارے پر جو بحیرہ روم کے نشیبیہ واقع تھی آباد تھیں۔ اُس وقت بحیرہ روم ایک بڑا خشک نشیب تھا جس کے وسط میں ایک چھوٹی سی جمیل تھی۔ پندرہ سے دس ہزار سال قبل مسیح ایک ایسا وقت آیا کہ سورج کی حرارت سے قطب شمالی کی برف نے پگھلا کر بے علامات کے پانی میں اضافہ کر دیا اور سطح سمندر اتنی اونچی ہو گئی کہ پانی نے جبل الطارف کی خشک جڑوں کے اس حلقہ سے گزر کر جو مراکش اور ہسپانیہ کو ملا تھا، بحر طالت کو بحیرہ روم سے ملا دیا۔ نتیجتاً ان قوموں کو جو بحیرہ روم کے نشیبی حلقہ میں جمیل کے کنارے پر آباد تھیں اوپر آکر بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ آباد ہونا پڑا۔ اس طرح مصر، دریائے فرات اور جبل کی وادیاں، یونان، ایشیائے کوچک، اٹلی، سسلی، قیطن، حبشہ اور ساحل افریقہ آباد ہو گئے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ قریہ تہذیب ان لوگوں کی نقل مکانی سے شروع ہوئی۔ جو مصر کے عرب اور افریقہ میں رہتے تھے۔ یہ قطعاً تب ایک بہ سبز علاقہ تھا مگر جب وہ جمعی تبدیل کیے باعث خشک ہوا، شروع ہوا تو کچھ باشندے بتو مصر چلے گئے، کچھ دریائے فرات کے سرسبز علاقے کی طرف اور کچھ جزیرہ کریٹ میں۔ بسے جہاں انھوں نے مینوین (MINOEN) تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ کچھ لوگ سمیری میں ٹھہرے رہے جو یا تو فانیہ بدوش بن گئے یا نوراک اور پانی کی قلت کے باعث مکے۔ اگر مؤخر الذکر رائے یہ نہ مانے تو سب سے پہلی تہذیب جس نے مومنین

کو پتہ چلتا ہے، 'وادی فرات' میں واقع شہر سمیرا نہ کہ جزیرہ کریٹ سے شروع ہوئی اور دریائے فرات کے ساتھ ساتھ اس کے دہانے تک پہنچ گئی۔ باشندگان سمیرا نے اپنے دیوتا آل ال کی تعلیم میں ایک قصبہ سمیر کے نام سے تعمیر کیا۔ سمیر کو نزدیک کی دوسری اقوام نے، جن میں آشوری بھی شامل تھے، فتح کر لیا اور یہاں ایک عبرانی قوم نے شہنشاہی بابل کی بنیاد رکھی۔ اس قوم کا حکمران مشہور ہمورابی تھا جو سمجھتا تھا کہ اس کو سمیر اور اکد کی حکمرانی آمو اور بل دیوتاؤں نے بخشی ہے۔ ہمورابی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کو شمس دیوتا نے ایک ضابطہ قانون دیا ہے جو اس کی رعایا پر نافذ العمل ہوگا۔ بابل کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک تھا جس کی اہل بابل پرستش کرتے تھے۔

آشوریہ، مصر، ہندوستان، یونان، عرب اور بہت سے دیگر ممالک میں بیشتر دیوتا تھے۔ جن کے متعلق عوام کا یہ خیال تھا کہ وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو انسان کو خوشحال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو وہ اس پر کوئی مصیبت بلا کر سکتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کو بت کی شکل دے کر بندروں میں پرستشوں کی تحویل میں رکھا جاتا تھا۔ جہاں ان کی پوج کی جاتی تھی اور ان پر چڑھاؤ۔۔۔ چڑھائے جاتے تھے۔ حیرانمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں سوائے اسرائیل کے اور کوئی قوم یا ملک نہ تھا جو بت پرستی نہ کرتا ہو۔

انسان اپنی پیدائش سے قدرت کے کچھ خوفناک منہ بردیختار ہا۔ جن سے وہ خائف رہتا تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ انسان پر جو آفتیں نازل ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط، بجلی کا گرنا، دوسب دیوتاؤں کی مرضی سے نازل ہوتی ہیں۔ ان سب آفتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اور وہ دیوتاؤں کو مختلف طریقوں سے خوش رکھنا ہے۔

انسان یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ اس کے آبا و اجداد کی رُو میں بھی اس کی زندگی میں دلچسپی لیتی ہیں اور اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتی ہیں۔ اس کو خوشی دے سکتی ہیں یا اس پر کوئی آفت نازل کر سکتی ہیں۔ اسی لیے، اپنے آبا و اجداد کی رُو میں خوش رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے اور ان پر نذرانے پڑھائے جائیں۔ وہ نذرانے بھی اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے جانوروں کی بھی پرستش شروع ہوئی۔ سانپ، شیر، لکڑی، گینڈا، مگر، چھ اور پرندوں کے بت بنے اور ان کی پوجا شروع ہوئی۔ مصر کے بہت سے دیوتا پرندوں کی شکل میں تھے۔ ستاروں اور سیاروں کے متعلق بھی قدیم انسان ذیہ خیال تھا کہ وہ بھی اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے مفروضہ مجسمے بنا کر اور ان کی پرستش سے ان کا مضر اثر نازل کیا جاسکتا تھا اور بہتری کی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ اس طرح مختلف اقوام اور ممالک میں بیشتر بت وجود میں آئے اور ان کی پرستش کے باعث ایک مذہبی پرستش کا نظام قائم ہو گیا جس

میں دیوتاؤں، مندروں اور ان کے پروہتوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس نظام نے انسانی دماغ پر ایسا غلبہ پایا کہ جب سکندر اعظم کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے باپ فلپ کے لطف سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا باپ ایک دیوتا ہے۔ تو اپنی فتوحات کے دوران جب وہ مصر پہنچا تو اپنی ولایت کی تصدیق کے لیے وہ ممفس (MEMPHIS) سے روانہ ہو کر چار سو میل کی مسافت کے بعد امین (AMMON) کے نخلستان گیا اور وہاں کے دیوتا سے اس کے کاہن کے ذریعہ حقیقت دریافت کی تو دیوتا نے اسے بتایا کہ وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اپنی ماں کے شوہر کا نہیں۔

اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ایک خدا کا تصور دیا اور بت پرستی سے منع کیا تو آپ جب کوہ طور سے اترے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی قوم نے ایک بچہ کے کا سنہری بت بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ اتنے برہم ہوئے کہ آپ نے بچہ کے بجا دیوں کو قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں ایک خدا کے معتقدین نے بچہ کے بجا دیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس ہنگامے میں باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ مفتوتوں کی تعداد پہلے ہی دن تیس ہزار تک پہنچ گئی۔ یہ واقعہ توریت کے باب بتیں میں ہارون کی زبانی جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے درج ہے۔ اس بت پرستی کے بعد بے جان چیزوں کی پرستش نے رواج پایا اور دیوتاؤں، ندیوں، پہاڑ کی چٹانوں وغیرہ کی پوجا شروع ہوئی۔ درختوں اور حشرات الارض کی بھی پرستش ہونے لگی۔ مصر میں فرعون خود دیوتا بن بیٹھے۔ ایک مجسمے میں شاہیں دیوتا کو خافو فرعون کے سر کے نیچے بیٹھے دکھایا گیا ہے اور رمس (RAMASES) سوئم کے کفن کے چوبی صندوق پر تین دیوتاؤں کے بیٹھنے کی علامات دکھائی گئی ہیں۔ پیمپرس کے ایک پتے پر ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ خلیفہ ایک میز کے سامنے دوڑاؤ ہو کر بیٹھا ہے اور میز پر آجکل کے ججوں کی طرح کئی ایک دیوتا انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ خلیفہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہیں اور وہ ایک سفید کفن میں ملبوس ہے۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک گیدڑ کی شکل کا دیوتا مستم ارادے کے ساتھ ایک ترازو کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ جہاں اس کا دل ایک پر کے وزن کے مقابلہ میں وہی گیدڑ شکل دیوتا تول رہا ہے اور تول کے نتیجہ کو ایک اور دیوتا کے پاس، جو شکل سے لفظ معلوم ہوتا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مردہ خلیفہ فرعون ایک شاہی شکل دیوتا اور ایک دوسرے دیوتا کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے سزا یا جزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ چونکہ فرعون اپنے آپ کو دیوتا سمجھتے تھے اس لیے وہ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ سارے فرعونوں سے صرف ایک فرعون اخناتون گزرا ہے جو صرف خدا کا اور وہ بھی سورج کے خدا ہونے کا قائل تھا۔ اس کے اس طریقے سے مواحد ہونے کا پورا جواز بھی تھا کیونکہ اس نے اپنی بہن نفرطیل (NEFERTITI)

سے شادی کی تھی جو خوبصورتی میں بے مثل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس کی کئی تصویروں سے لگایا جاسکتا ہے جو اب تک اس کے مجسمے کی موجود ہیں۔

دوران جنگ برفریق کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ فریق مخالف کے دیوتا کو اٹھا کر اپنے دیوتا کے پاس بغرض اطاعت لے جائے۔ اور یہی فتح و شکست کا معیار ہوتا تھا۔ چنانچہ جب اہل الیم بابل کے بڑے دیوتا بل مردوک کو اٹھا کر لے گئے تو اہل بابل نے اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھا۔ جب تک بعد کی لڑائی میں وہ بل مردوک کو واپس بابل نہ لے آئے۔

انجیل میں درج ہے کہ جب فلسطینی قوم جو بنی اسرائیل کو بہت ستانی تھی اسرائیلیوں کے مکرمی کے صندوق کو جس کے اندر توریت کی تختیاں محفوظ تھیں اپنے مچھلی شکل دیوتا کے مندر میں جو اشدود میں واقع تھا لے جا رہے تھے اور یہ دیوتا گر ٹوٹ گیا تو اہل اشدود پر ایک آفت ویا کی شکل میں نازل ہو گئی۔ بابل کا کوئی بادشاہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتا تھا جب تک کہ بل مردوک کے مندر کے پروہت اس کو بل مردوک کے پسر کا درجہ نہ دے دیں۔ اور فارس کے شہنشاہ سیروس نے بابل کو بل مردوک کی برکت سے ہی اپنی قلمرو میں شامل کیا تھا اور یہودیوں کو جن کو سخت نصیری و شتم سے قید کر کے بابل لے آیا تھا، آزاد کر کے یروشلم واپس بھیج دیتا تھا۔

جاپان، کوریا، ہندوستان، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں دیوتاؤں کو خوراک بطور نذرانہ دینے کی رسم عام تھی۔ قدیم عراق میں تقریباً چار ہزار سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سماوی آفتیں، جوتوں کی شکل میں گھڑ کر دکھائی جاتی تھیں، خوراک کے نذرانے سے خوش ہوتی ہیں۔ دلیل یہ تھی کہ دیوتا بت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بت خود دیوتا کا جسم بن جاتا ہے۔

انسانی قربانی کی رسم بہت قدیم ہے۔ یہ قربانی کسی کے مرنے پر یا فوراً بعد دی جاتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اس طرح مردہ شخص کا جسم اسی طرح طاقت پکڑتا ہے جیسے کہ انسان کا جسم خوراک کھانے سے۔ قدیم چین میں وہ شخص قربانی کے لیے چنے جاتے تھے جو لڑائی میں قید کر لیے گئے ہوں۔ پروہتوں کا اعتقاد تھا کہ ایسی قربانی سے ان کے دیوتا مسترت پاتے ہیں۔ ہندوستان میں انسانی قربانی انیسویں صدی تک جاری رہی۔ قدیم اہل یونان اور رومہ اور دیگر مغربی ممالک بھی انسانی قربانی کے قائل تھے۔

ملک پیرو کے چور بادشاہ فراعنہ مہر کی طرح خود دیوتا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنے آپ کو دوستاروں کی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کے مرنے پر ان کی قبروں میں رعیت کی عورتوں کو قربان کر کے ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی نفسانی خواہشات کو مرنے کے بعد بھی پورا کر سکیں۔ حالیہ کھدائیوں سے پتہ چلا ہے کہ صرف ایک ٹیلے میں نہیں سو عورتوں کو دفن کیا گیا تھا جن کے پیچھے

برآمد ہونے پر ثابت ہوا کہ وہ سب جوان عورتیں تھیں جو قربان کی گئی تھیں۔ قدیم امریکی میں اہم ہماروں کی بنیاد بھی قربان کی ہوئی عورتوں کی لاشوں پر رکھی جاتی تھی۔

وسطی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ہسپانیہ کے تسلط سے پہلے ایک قوم ازنٹک (Aztec) آباد تھی۔ جن کے آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاصی مہذب قوم تھی۔ اس قوم میں رواج تھا کہ انسانوں کو زندہ لٹا کر ان کے سینے سے دل نکالے جاتے تھے۔ جن کو مٹیوں کر مندر کے اندر دیتا کو پیش کیا جاتا تھا۔ سلطنت روم کے ابتدائی زمانہ کے عیسائی یا تو یہودیوں کی اولاد تھے یا وہ یہودیت سے متاثر تھے۔ وہ یسوع ناصری، بی مریم، یسوع کے پیلوں اور شہیدوں کے مجسموں اور تصویروں کی پرستش کے خلاف تھے۔ مگر جب یسوع کی تصویریں، جو دیر تک زیر زمین دفن تھیں، اس وقت دکھائی گئیں جب نوشیرواں نے عرفہ پر حملہ کیا اور عرفہ محلے سے محفوظ رہا تو ایسی تصویروں اور مجسموں کی پرستش زور شور سے شروع ہو گئی اور چھٹی صدی عیسوی کے اختتام تک یہ پرستش عیسائیت کا اہم جزو بن چکی تھی۔

عرب قبل از اسلام

کر وڑوں سال گزرے کہ عرب بڑا عظیم افریقہ کا ایک حصہ تھا اور حبش سے جڑا ہوا تھا۔ اس عجیب اور بیابانی خطہ زمین کے کوائف پوری طرح کسی کو معلوم نہیں البتہ یونانی اور رومی مؤرخوں نے اپنی تحریریں اور تصانیف میں کہیں کہیں اس کا سرسری طور پر ذکر کیا ہے اور پھر ساتویں صدی عیسوی میں سی سرزمین تاریخ کے پورے اجاڑے میں اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں اکھڑی ہوئی اور تنہا رہی ہی عرصہ میں ان کو نباہ کرنے کے بعد ایک عالمی تہذیب کا گوارہ بن گئی جس نے بنی نوع انسان پر ایسا گہرا اثر ڈالا جو کسی تہذیب نے تخلیق انسان کے بعد نہیں ڈالا تھا۔

عرب کا نام ایک شخص یعرب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جس کا سلسلہ سام سے ملتا تھا۔ عرب دنیا میں سب سے بڑا جزیرہ نما ہے جو ایشیا کی مغربی سرحد پر واقع ہے۔ وسعت میں یہ سارے یورپ کے ایک تہائی حصہ کے برابر ہے۔ اس جزیرہ نما کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ۱۴۰۰ میل ہے اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی ۱۳۰۰ میل۔ یہ ملک فارس، شام اور مصر سے گھرا ہوا ہے جن ملکوں کے باشندے قدیم زمانہ کی مہذب قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے تین طرف سمندر ہے۔ بحر ہند اس کے جنوبی ساحل کے ساتھ ایک ہزار میل تک ملتا ہے۔ بحر احمر اس کے مغرب سے ملحق ہے۔ اور خلیج فارس اور خلیج عمان اس کے مشرق میں واقع ہیں۔ اس سرزمین کو تین حصوں میں تقسیم کیا

جاسکتا ہے:-

(۱) نجد جس میں کہیں کہیں سرسبز وادیاں اور چراگاہیں ہیں۔

(۲) صحرائے عرب جو نجد کے جنوب میں واقع ہے اور ریتلا اور پتھریلا علاقہ ہے۔ جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پناہ گاہ، اور جس پر جنوب مغربی ہوا تھپیڑے مارتی رہتی ہے اور اپنے ساتھ ایسی نمی لاتی ہے جو انسان کے لیے ملک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس صحرا میں بسا اوقات لشکر اور قافلے ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جانے والی ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے ہیں۔ مگر اس صحرا میں کہیں کہیں نختان پوشیدہ چشمے اور کنوئیں بھی ہیں جہاں بدوی لوگ نقل مکانی کے دوران آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور ان کے مویشیوں کو چارہ بھی مل جاتا ہے۔

(۳) یمن جو اس خطہ زمین میں واقع ہے جو بحر ہند اور بحر احمر کے ساتھ ملتا ہے۔ بحر احمر کے ساتھ ملنے والے علاقہ کو جس میں مکہ واقع ہے حجاز کہتے ہیں۔

عرب کی موجودہ آبادی ایک کروڑ کے لگ بھگ ہے اور ازمنہ قدیم میں یہ ایک تجارتی ملک رہا ہے۔ کیونکہ ایک اہم تجارتی شاہراہ جو مکہ اور مدینہ سے کچھ فاصلہ سے گذرتی ہوئی جنوبی سمندر کو شام سے اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر واقع شہروں سے ملاتی تھی، اس میں سے گذرتی تھی۔ عرب کے جنوبی اور مغربی حصے میں پانی وافر ہے اور کچھ درخت بھی ہیں اور کیونکہ اس خطہ کی ہوا معتدل ہے۔ اس کے بعض حصوں میں نہایت لذیذ پھل بھی پیدا ہوتے ہیں اور انسانی اور حیوانات کی آبادی بھی کافی ہے۔ اس لیے اہل روم اس خطہ کو خوش قسمت وادی کہتے تھے۔ یونانی بھی اس خطے کی خوبیوں سے واقف تھے اور یمن کا تو ان کی تحریروں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ اُس زمانہ میں یمن اتنا خوشحال تھا کہ ماراب کے علاقے میں جس میں پانی کم زیادہ کرنے کے لیے تیس ریگولٹر تھے، اس خطہ کو دنیا میں سب سے زرخیز علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس بند کے تعمیر کرنے والے کے نام کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ دو نام حمیر اور لقمان اس سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔

مسلم مورخوں کے مطابق جب ملکہ بلقیس، جو اُس وقت یمن پر حکمران تھی، حضرت سلیمانؑ کو، جو اپنی دانائی، خوش پوشی اور شان و شوکت میں یکتا تھے، ملنے کے لیے یروشلم کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ تین عسکری دستے اور ہر دستے میں ایک ہزار سپاہی تھے اور وہ اپنے ساتھ ہرات قیمتی پتھر، طرح طرح کی خوشبوئیں اور مصالحے بھی ساتھ لے گئی۔ اگر یہ بلقیس وہی ہے جو ملکہ شیبہ (SHEBA) کے نام سے پکاری جاتی تھی تو اس واقعہ کی تورات کے کنگز (KINGS) کے دسویں باب سے تصدیق ہوتی ہے۔ جہاں مرقوم ہے کہ جب ملکہ شیبہ (SHEBA) تک حضرت سلیمانؑ کی شہرت پہنچی تو وہ ان سے بحث کرنے کے لیے اور پہلے سے تیار کیے ہوئے سوالوں کا جواب

پوچھنے کے لیے یروشلم گئی۔ اس کے ساتھ اس کے تادموں اور مشیروں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ اور اُس قافلے میں بے شمار اونٹ تھے جن پر مختلف قسم کے خوشبودار مصالحے، سونا اور قیمتی جواہرات لدے ہوئے تھے۔

عرب کے باشندے

رسول مقبولؐ کے اس ملک کا انتظام سنبھالنے سے پہلے نہ یہاں کوئی قانون تھا نہ کوئی نظام حکومت۔ اگرچہ عرب سلطنتِ رومہ کا علاقہ رہا تھا اور یمن کو اہل فارس اور اہل حبش کئی دفعہ حملہ آور ہو کر مطیع کر چکے تھے۔ تاہم عربوں کی آزادی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مگر اور مدینہ کے شہر بھی تورانیوں کے زیر اثر رہے تھے۔ مگر اس سے بھی ان کی آزادی کسی طرح متاثر نہ ہوئی۔ بہت عرصہ بعد ترکوں اور مصریوں نے بھی اسے اپنا مفتوحہ علاقہ سمجھا اور اپنے زیر اثر لانا چاہا۔ مگر پھر بھی عرب قانوناً اور حقیقتاً آزاد ہی رہے۔ کیونکہ ترکوں اور مصریوں کی حکومت برائے نام تھی اور کبھی بھی موثر نہ ہو سکی۔ بڑے بڑے بادشاہ مثلاً سیسوسترس (SESOSTRIS) سیروس (CYRUS) شاہ فارس، رومی جنرل پومپے (POMPEY) نے بھی اس ملک کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عربوں کی آزادی کا راز ان کی ذہنیت، ملک کی طبعی سہولت اور ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے۔ اگرچہ ہر قبیلہ اپنے سردار کے ماتحت خود مختار تھا جس کا کسی دوسرے قبیلے سے کوئی تعلق نہ تھا تاوقتیکہ کسی قبیلے کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی نہ چھڑ جائے جو ایک دفعہ شروع ہو کر صدیوں جاری رہتی تھی۔ مگر جب کسی بیرونی طاقت نے عربوں پر حملہ کیا تو سب قبائل اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر دشمن کے خلاف متحد ہو جاتے تھے اور اس پر پیروں تلواروں اور برچھیوں سے حملہ کر دیتے تھے۔ وہ اپنی یقینی فتح سمجھتے تھے۔ اگر وہ شکست بھی کھا جائیں تو اپنے اونٹوں، جو پیاس میں کی مسافت ایک گھنٹے میں طے کر سکتے تھے، یا اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر، جو تیز رفتاری میں آپ اپنی مثال تھے، تپتے ہوئے صحرا اور بیت کے ٹیلوں کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ اگر دشمن ان کے تعاقب کی بیوقوفی کرتا تو وہ ٹیلوں میں گم ہو کر بھوک پیاس سے مر جاتا تھا۔

رسول کریمؐ کی پیدائش سے دو سال پہلے بعض مؤرخوں کے مطابق پیدائش کے سال، حبشی لشکر کے جنرل ابرہہ نے عرب پر حملہ کیا تھا۔ تاکہ وہ فائدہ کعبہ کو مسمار کر ڈالے مگر اس کو اپنے ہاتھوں اور ساتھیوں سمیت واپس لوٹنا پڑا۔ کیونکہ اُس دور کے مؤرخوں کے مطابق لشکر میں چھپک پھوٹ پڑی اور آسمان سے زلزلہ باری ہونے لگی تھی۔ قرآن حکیم میں اس واقعہ کا ذکر صحابِ قبل کے حوالے سے دیا گیا ہے اور ان کی شکست کا باعث ابابیلوں کا آسمان سے کنکریاں پھینکا بیان کیا گیا ہے۔ مگر

اللہ میاں کبھی کبھی کنایت بھی تو بات سمجھا جاتے ہیں (۲۴)

جو عرب صحرا میں رہتے تھے وہ اس تہذیب کے نزدیک تک نہیں گئے تھے جو ان کے تین طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا کوئی سیاسی نظام نہ تھا اور ان کی اقتصادی زندگی سادگی کا نمونہ تھی کیونکہ صحرا میں کوئی سڑک نہ تھی اور کوئی دریا یا مستقل ندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کشتی یا جہاز بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سردار مقوڑی بہت تجارت پر گزارہ کرتے تھے۔ یہ صحرا نور درجہ جگہ اس غرض سے نقل مکانی کرتے رہتے تھے کہ ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کو چارہ مل جائے اور ان کو بھی بھوک پیاس بجھانے کے لیے کچھ ہاتھ آجائے۔ سال میں صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ان کو ایک دو مہرے سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ جہاں یا تو وہ اپنی تجارتی مہموں کا ذکر کرتے تھے۔ یا کسی شاعر سے کوئی رزمیہ یا عشقیہ نظم سنتے تھے۔ حج وہ ضرور کرتے تھے اور کعبہ کے بتوں سے اپنے لیے دعا مانگتے تھے کہ وہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہیں۔ ہر ایک قبیلہ کی زبان علیحدہ تھی مگر وہ مکہ کی زبان کو شتہ سمجھتے تھے۔ اور یہی زبان شعرا، قصیدہ خوانوں اور افسانہ نویسوں کی مرغوب زبان تھی۔

جغرافیائی لحاظ سے عرب ایک ملک تھا اور اس کی مشترکہ زبان عربی تھی۔ یہ دونوں باتیں ایک قوم کی تعمیر کے لیے ضروری عنصر ہیں۔ مگر جب تک کوئی قانون نافذ العمل نہ ہو اور کوئی قانون ساز ادارہ ملک میں موجود نہ ہو مشترکہ زبان اور ملک خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے عرب میں قبل از اسلام نہ کوئی ملت تھی اور نہ کوئی متحد قوم۔

اسلام کی ابتدا سے پہلے عورتوں کو ایک قسم کی جائیداد منقولہ سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوائیں اور داشتہ عورتیں جن کی تعداد متوفی کی استطاعت کے مطابق ہوتی تھی متوفی کے بیٹے کے قبضہ میں آتی تھیں جس کو وہ سوائے اپنی سگی ماں کے خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اسی طرح ہر عورت 'خواہ وہ شادی شدہ ہو' غیر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھ سکتی تھی۔ مگر ایسا کرنے سے عورت کے خاوند اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ قبائلی فساد شروع ہو جانے کا امکان ضرور پیدا ہو جاتا تھا۔ محرات سے مباشرت کی تعریف زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ اگرچہ موجودہ تہذیب اور اسلام اس فعل کو قبیح اور قابلِ تعزیر قرار دیتے ہیں۔ قدیم عرب میں اس کی کوئی متعین تعریف نہیں تھی اور نہ ہی ایسے فعل کا از نکاب مذموم سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ شراب کا استعمال عام تھا اور جو اکیلنا ایک دلچسپ مشغلہ۔ دختر کو غیر خاندان میں شادی میں دینا اپنے خاندان کی تحقیر خیال کیا جاتا تھا۔ اس لیے دختر کشی کا عام رواج تھا اور اس ظالمانہ فعل کو قابلِ مذمت خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ دن دھاڑے رہنمی اور قتل کے واقعات روزانہ ہوتے تھے اور معمولی واقعات

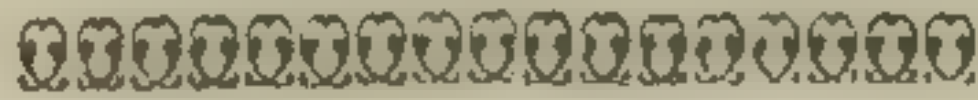
سمجھے جاتے تھے۔ عرب انسانی قربانیوں سے بھی ناواقف نہ تھے۔

مگر یہ گھناؤنی اور تاریک تصویر عرب معاشرے کا ایک طرفہ رخ ہے۔ عربوں میں خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ان کی شجاعت، فصاحت، آزادی اور مہمان نوازی اس تصویر کا دوسرا رخ ہیں۔ اگر کوئی بدوی پناہ لینے یا بھوک پیاس بھگانے کے لیے کسی دوسرے بدوی کے قبیلہ میں داخل ہو جاتا تو اس کو یہ دونوں چیزیں صرف مانگنے پر مل جاتی تھیں اور رخصت ہوتے ہوئے پناہ گزین یا اگر سنہ اجنبی کو کچھ عطیہ بھی مل جاتا تھا۔ پناہ گزین کی حفاظت میں میزبان جان کی بازی لگا دیتا تھا۔ ایک نمایاں خصوصیت عربوں میں یہ تھی کہ کوئی عرب دوسرے عرب کے مذہب پر معتزض نہیں ہوتا تھا۔ اور نہ دوسرے عرب کے مذہب میں کوئی مداخلت کرتا تھا۔ اس طرح طلوع اسلام کے وقت یہودی، عیسائی، زرتشتی اور مجوسی بلا روک ٹوک زندگی بسر کر رہے تھے۔ عربوں کی اسلام دشمنی کی اصل وجہ ان کی مذہبی تنگ نظری نہ تھی۔ عربوں کو اپنی شخصی اور سیاسی آزادی، طریقہ عبادت اور آزادی خیال سے بے پناہ محبت تھی۔ مگر اسلام نے ان کو اپنے بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا سبق دینا شروع کیا اور اس بات کو عربوں نے اپنی مذہبی اور پرستش کی آزادی پر ایک حملہ سمجھا۔ وہ یہ بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ جب تک یہ راز کھل کر سامنے نہ آگیا کہ ایک خدا کی پرستش ان کو ایک جد پر لا کر ایک قوم بنادے گی اور ان میں وہ طاقت اور اقتدار پیدا کر دے گی جس کا وہ خواب میں بھی تصور نہ کر سکتے تھے اور جو ان سے پہلے تاریخی میں کسی قوم کو حاصل نہ ہوا تھا۔

بتوں کی پرستش سے عرب بھی متشنع نہ تھے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر کی جو زمین میں دب چکی تھی۔ مگر سیلابوں، آگ لگنے اور شکست و ریخت کے باعث نئی عمارت کو کئی دفعہ نقصان پہنچا اور اہل قریش نے اس کی مرمت کی۔ اس نئی تعمیر کے وقت خانہ کعبہ کے باہر ۶۰ بت نصب تھے۔ اور جو بت زیادہ متبرک سمجھے جاتے تھے ان کو کعبہ کے اندر جگہ دی گئی تھی۔ ایک عظیم بت جبل بھی کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے نئے دین کا اعلان کر کے بتوں کی پرستش کو ناجائز قرار دیا۔ تو فتح مکہ کے بعد ان تمام بتوں کو، خواہ وہ کعبہ کے اندر تھے یا باہر، مسمار کر دیا گیا۔

اسلام سے قبل عرب بتوں کی پرستش پر فریفتہ تھے۔ اور ہر ایک قبیلہ کا اپنا بت تھا۔ اگرچہ حقیقت یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ یہودی، عیسائی اور صابعین جو عرب میں پہلے سے آباد تھے اپنے مذہبی فرائض آزادی سے اور کسی مداخلت کے بغیر ادا کرتے آئے تھے۔ اور بت پرست عرب کسی دوسرے کی مذہبی پرستش پر معتزض نہیں ہوتے تھے۔ ایک خدا کا دستور حضرت موسیٰ کا بنیادی اصول تھا۔ مگر عیسائی یسوع نامہ می کو کرائسٹ (CHRIST) کا نام دے کر اس کو خدا کا بیٹا بنا چکے تھے۔

یعنی خالق نے ایک مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا تھا۔ صابعین کے عقیدے میں یہودیت اور عیسائیت کی آمیزش تھی اور ان کو ایک وقت اہل کتاب سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر یمن میں آباد تھے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ حضر موت اور بحر احمر کے ایشیائی جانب بھی بس گئے تھے۔ ان کی مشہور ملکہ اور ماراب کے بند کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ عرب میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ضیف کہلاتے تھے اور ان کے دلوں میں ایک خدا کا تصور جو بتوں سے برتر ہے پیدا ہو چکا تھا۔ اور جب ۵۳۹ء میں عبرانیوں کو سیروز (CYRUS) شاہ فارس نے یروشلم کو واپس بھیج دیا۔ تو ان میں کئی ایک منفکر (جن کو نبی کہا گیا) پیدا ہوئے جو ایک ایسے خدا کا ذکر کرنے لگے جو ساری کائنات کا مختار ہے اور اس کا حضرت ابراہیمؑ سے کیا ہوا وعدہ دہرانے لگے کہ ایک دن دنیا میں اتفاق، امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ ان کے خیال کے مطابق خدا ایک مندر میں رہتا تھا جس کو انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ بلکہ وہ ازل سے آسمان پر موجود تھا۔ اسی طرح اسلام سے پہلے ایک خدا کا موبوم سا تصور عرب میں پیدا ہو گیا تھا۔ مگر اس ارفع ہستی کے اوصاف پوری طرح بیان کیے گئے تھے اور نہ ہی سمجھے جاتے تھے۔ یا صرف اسرائیل کی اولاد کے ذہن میں، جن کے سربراہ حضرت موسیٰؑ تھے، ایک خدا یہووا (JEHOVA) کا تصور تھا جس کے منظورِ نظر صرف اسرائیلی ہی تھے۔

باب ۳

اسلام کا ظہور

یہ سوال کہ اسلام کی ابتدا کب ہوئی، متنازع ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اسلام کی بنیاد یعنی قرآن لوح محفوظ پر ازل سے کندہ تھا۔ بعض اسلام کو حضرت ابراہیم سے شروع کرتے ہیں۔ اور اپنی تائید میں سورہ آل عمران کی آیت ۳ کا حوالہ دیتے ہیں۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ دورِ مانہ کا اسلام تاریخ میں اس وقت شروع ہوا جب غارِ حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کی تکمیل حضرت کی وفات سے پہلے اس وقت ہوئی جب نئے دین کو سورہ المائدہ میں اسلام کا نام دیا گیا اور نئے دین کے معتقدین کو مُسْلِمُوْنَ کہا گیا۔ (۳۴)

اسلام ایک ساکن اور منجمد مذہب نہیں بلکہ ایک تحرکیاتی سلسلہ یقین اور اعمال کا نام ہے۔ اور محدثین، مجتہدین، آئمہ اور فقہاء موقع موقع اس کی مزید تشریح بذریعہ تاویل کرتے آئے ہیں۔

عرب جب اُس حالت میں تھا جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ تو صحرائے عرب کے مغرب سے آنے والے طوفان کا پہلے ایک نرم جھونکا محسوس ہوا۔ یہ جھونکا ایک عام زہریلی ہوا کا نہ تھا بلکہ ایک نئے اور بے مثل طوفان کا پیشرو تھا۔ جس نے بے مثال سرعت کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طوفان کو اگر انقلاب کہا جائے۔ تو وہ ایسا انقلاب تھا۔ جس نے بڑے بڑے دیوتاؤں کو، جو صدیوں سے انسانی زندگی کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے، ان کے اعلیٰ مقاموں سے گھسیٹ کر مٹی میں ملا دیا اور متلبہ سے متلبہ اور طاقتور بادشاہوں، قیصروں اور ان کے محلات، جو خواجہ سراؤں، مدخولہ آشناؤں، کنیزوں اور غلاموں سے بھرے ہوئے تھے اور شاہی تعیش کے شرمناک اڈے بنے ہوئے تھے، کو مع ان کے تختوں اور مسندوں کے بلیا میرٹ کر دیا۔ ان تہذیبوں کو جو کئی ہزار سال سے بے مثال اور لازوال سمجھتی تھیں، حسن و خاشاک کی طرح مڑا ڈالا۔ نئے دین نے انسان کو اس کے مرتبہ سے ہی نہیں اس کی کم مائی اور ناپائیداری سے بھی آگاہ کیا اور غلاموں کو ان کے آقاؤں کے ہم پلہ بنادیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک معزز خاندان میں ۵۷۰ یا ۵۷۱ء میں پیدا ہوئے۔ بعض راویوں کے مطابق اسی سال ابراہیم نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اور بعض راویوں کے مطابق اس سے دو

سال پہلے۔ تاریخ کے اُس دور پر ایک لمحہ کے لیے نظر ڈالیں تو آپ کی پیدائش سے پہلے قدیم مصری تہذیب مرجئی تھی۔ شہر روم ۵۳ سال قبل مسیح تعمیر ہوا تھا اور اس کو جب وہ اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا گوارہ سمجھتا تھا، ایک سے زیادہ دفعہ وحشی اقوام نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مگر اس کی نشانی باز نطینہ میں باقی رہ گئی تھی۔ جس پر یونانی النسل شہنشاہ حکومت کر رہے تھے۔ فارس خسروان کا تحت کسریٰ اپنے اوج پر تھا۔ سارگن دوم (SARGON II) نے اسرائیلیوں کو ۷۲۱ قبل مسیح بابل سے نکال دیا تھا۔ مگر تخت نصر نے یروشلم کو جلا کر اس کی دیواروں کو کھنڈر بنا دیا تھا اور اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل بھیج دیا تھا۔ کچھ اسرائیلی تخت نصر سے بچ کر مصر چلے گئے تھے۔ جہاں سے حضرت موسیٰ ان کو اپنے ساتھ مصر سے باہر نکال لائے تھے۔

شہنشاہی فارس کی بنیاد سیروس (CYROS) نے بابل کو فتح کر کے ۵۳۹ قبل مسیح رکھی تھی۔ اور اس نے اسرائیلیوں کو بابل سے یروشلم بھیج دیا تھا۔ مگر رسول اکرم کی پیدائش کے وقت بابل کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے تھے جو خاموشی میں اپنی گزری ہوئی عظمت کا اعلان کر رہے تھے نزدیک ہی تحت کسریٰ کی شاندار عمارت بابل کے کھنڈرات کی شکل اختیار کرنے کے لیے کسی درویش منش امیر المومنین کے عہد کا انتظار کر رہی تھی۔

اہل فارس نے یونانیوں سے جنگ چھیڑی تھی مگر شکست کھا گئے تھے۔ روم اور یونان اپنی طاقت کے اوج پر پہنچ کر زوال پذیر ہو رہے تھے۔ روم کی جمہوریت دیر سے ختم ہو چکی تھی۔ پولیس سیزر (JULIUS CAESAR) اپنی فتوحات پر نازاں ہو کر روم میں شہنشاہی قائم کرنے کے شبہ میں اپنے ہی دوست کے ہاتھ سے قتل ہو چکا تھا۔ سکندر اعظم کئی ایک ممالک مسخر کر کے مگر مشرق و مغرب کے ملاپ کے خواب سے مایوس ہو کر اپنے شباب میں ہی راہی ملک عدم ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اسرائیلیوں کو مصر سے باہر نکال کر صحرائے سینا میں ان پر ۴۰ سال حکومت کر چکے تھے۔ یسوع ماضی کو بھی یہودیوں کی شکایت پر سلطنت روم کا غدار قرار دیا گیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر وہ عیسائیت اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جو رسول اکرمؐ کے زمانہ میں عام لوگوں کا مذہب تھا۔ کیونکہ شاہ قسطنطین (CONSTANTINE) کے بتپہ لینے کے بعد عیسائیت مشرقی روم کی شہنشاہی کا سرکاری مذہب بن چکی تھی۔ قرآن کئی جگہ سابقہ تہذیبوں کے فنا ہونے کے اسباب بیان کر کے عبرت حاصل کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ - ($\frac{25}{29-25}$ ، $\frac{4}{4}$ ، $\frac{3}{132}$)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ گویا آپ کی پیدائش ہی نبی کی حالت میں ہوئی۔ حضرت کے والد محترم کو ایک نہایت خوبو، وجیع اور بارسوخ شخصیت بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت کے والد کی وفات کی وجہ سے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ

کی والدہ مخترمہ بی بی آمنہ پر آپڑی۔ قبیلہ قریش کا دوسرا نام بنی کنانہ تھا۔ حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے یہ قبیلہ سب سے ممتاز قبیلہ تھا۔ یہ حضرت اسمعیلؑ وہی ہیں جن کو حضرت ابراہیمؑ فلسطین واپس ہوتے ہوئے بچپن میں آپ کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے قریب چھوڑ گئے تھے اور آپ نے مقامی عرب قبائل کے درمیان رہائش اختیار کر لی تھی۔ جب حضرت ابراہیمؑ تیسری یا چوتھی دفعہ عرب واپس ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔

حضرت کا پورا شجرہ نسب دینا ضروری نہیں۔ صرف یہ کہ دینا کافی ہوگا کہ آپ کے دادا عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اسلام اور نبی اکرمؐ کا دشمن ابولہب آپ کا سگاپڑا چچا تھا۔ حضرت کے والد محترم عبد اللہ کے دوسرے بھائی عباس، حمزہ اور ابوطالب تھے۔ حضرت کے پڑاوا کا نام ہاشم تھا اور اسی وجہ سے قریش کی شاخ بنو ہاشم کہلاتی تھی۔ ہاشم کے سگے بھتیجے کا نام اُمیہ تھا۔ جس کی اولاد بنو اُمیہ کہلاتی تھی۔

مکہ تمام عرب میں خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک مشہور شہر تھا۔ جو ساحل بحر احمر سے ۴۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ مدینہ اس ساحل سے ۱۰۰ میل دور ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مکہ کی شہرت اس کے ایک تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بھی تھی۔

بنو ہاشم اور بنو اُمیہ خاندانوں میں شروع سے ہی شک رنجی اور رقابت تھی۔ جو بعد میں اسلام میں ایک تفرقہ کا باعث بنی۔ کربلا کا سانحہ اور عباسیوں کی خلافت اسی رقابت اور حسد کی جھلک نظر آتے ہیں۔

حضورؐ کے والد مخترمہ عبد اللہ ایک تجارتی قافلہ کی رہنمائی کرتے ہوئے واپسی پر مدینہ میں وفات پا گئے تھے۔ اس واسطے حضورؐ کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب نے سنبھالی۔ اور عرب رواج کے مطابق یتیم بچہ کو دودھ پلانے کی غرض سے قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون بی بی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ چند سال اس یتیم بچے کو بنو سعد کے صحرائی غیموں میں رہنا پڑا۔ جب بچہ پانچ سال کی عمر پہنچا تو بی بی حلیمہ نے اس کو اس کی والدہ بی بی آمنہ کو واپس کر دیا۔ ماں بچے کو اس کے والد کی قبر دکھانے مدینہ لے گئی مگر واپسی پر وہ بھی وفات پا گئیں اور بچے کو واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ حضرت ۸ سال کی عمر میں تھے جب آپ کے دادا عبدالمطلب بھی فوت ہو گئے۔ اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابوطالب پر آپڑی۔

حضورؐ کی عمر ۱۲ سال کی تھی جب آپ کے چچا ابوطالب آپ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ لیکر جانب شام روانہ ہوئے۔ مسلم مورخین کے مطابق راستہ میں بصرہ کے مقام پر آپ کی ملاقات ایک فسطوی جیسائی راجب بصرہ سے ہوئی۔ بصرہ ایک مشہور شہر تھا۔ جہاں بعد میں مسلمانوں اور سلفست روم کے

درمیان ایک خونریز رطائی ہوئی۔ حضرت کی بحیرہ کے ساتھ ملاقات کے متعلق کچھ مافوق الفطرت واقعات بتائے جاتے ہیں۔ مگر ان کا یہاں تفصیل سے بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ مسلم مؤرخین میں اس راہب کے نام کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ابن ہاشم اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ مسعودی اس کا نام سرجیس (SERGIUS) بتاتے ہیں۔ حلبی اس کو جارجیس (GEORGIUS) کا نام دیتے ہیں۔ بازنطینہ کی تحریروں میں اس راہب کا نام ایک بالکل مختلف واقعہ کے متعلق آتا ہے۔ جو پہلی وحی سے قبل وقوع پذیر ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے بازنطینہ کے مؤرخوں کا بیان ہے کہ اس راہب سے حضور کی ملاقات شرب کے صحرا میں ہوئی۔ جہاں اس راہب نے حضور کے ساتھ چند مذہبی مسئلوں پر گفتگو کی اور آپ کو قرآن کے کچھ حصے سکھائے۔ تاکہ عربوں میں ایک خدا کا تصور پیدا ہو۔ یہ بیان بالکل جھوٹا ہے اور صدیوں بعد اس غرض سے گھڑ لیا گیا تاکہ یہ کہا جاسکے کہ اسلام کے بنیادی اصول اور وحدانیت کا تصور آنحضرت نے ایک عیسائی راہب سے سیکھے۔ ایک ایسا ہی اتہام قریش نے بھی یہ کہہ کر مشہور کیا تھا۔ کہ قرآن تو مدعی نبوت کو ایک شخص جبر نے سکھایا جو حضرت موت کا رہنے والا اور انجیل کا عالم عیسائی تھا۔ بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس سے بات چیت کرنے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ اس الزام کی تردید میں ڈکٹری آف اسلام کے مؤلف ہیوز (HUGHES) کے مطابق سورہ النحل آیت ۱۰۵ نازل ہوئی جس کا مطلب مؤلف مذکور اس طرح بیان کرتے ہیں:-

”ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی فانی انسان ہی ہے جو اس کو پڑھاتا ہے۔

جس شخص کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کی زبان تو وحشیوں کی زبان ہے اور قرآن کی زبان تو شستہ

عربی ہے۔“

ڈکٹری میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ صحیح حوالہ ۱۶ ہے۔

عام فارسی کے لیے حضور کی طفولیت اور بلوغت کے زمانہ کا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار سے متعلق سینکڑوں کتابیں مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ لڑکپن میں آپ اپنے چچا ابوطالب کے مویشی چراتے تھے۔

اور اگرچہ آپ کی جوانی عام عرب ماحول میں گزری۔ آپ نے بت پرستی کا کبھی خیال تک نہیں کیا۔ اور نہ ہی آپ سے کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہوئی۔ اس کے برعکس آپ کی ایسی نیک دیانتدارانہ بلالہ اور ہر شبہ سے بالا اخلاقی زندگی تھی کہ لوگ آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی دیانتداری ایسی مسلمہ تھی کہ جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور سوال پیدا ہوا کہ سنگ اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا اعزاز کس کو دیا جائے۔ تو ہر شخص بھی چاہتا تھا کہ یہ اعجاز اس کے اپنے قبیلے کے سردار کو ملے۔ عین

ممکن تھا اس پر جھگڑا ہو جاتا۔ مگر حضور کی دیانتداری کی شہرت اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قبائل نے بالآخر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ نیک کام آپ کے سپرد کیا جائے۔ اور آپ کی فراست دیکھیے۔ کہ آپ نے ایک چادر اس پر سنگ اسود رکھا اور قبائل کے نمائندوں کو کہا گیا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ کر اسے اوپر اٹھائیں اس طرح جب چادر دیوار کی اس اونچائی تک پہنچی جہاں سنگ اسود نصب کیا جانا تھا تو آپ نے سنگ اسود کو اٹھا کر دیوار کے اس حصہ پر نصب کر دیا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔

مکہ میں ایک شریف خاندان کی خاتون تھیں جن کا نام خدیجہ تھا اور ان کی دودھ شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا تجارتی سامان مختلف مقامات پر بیچنے کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ حضور کے چچا ابوطالب کچھ زیادہ متول نہیں تھے۔ مگر ان کو اپنے بھتیجے کی دیانت اور راست گوئی پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے بی بی خدیجہ کو تجویز پیش کی کہ ان کی تجارت کا انتظام حضور کے سپرد کر دیا جائے۔ حضور کی نیک نامی کی شہرت بی بی خدیجہ تک پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز قبول کی اور آپ کو اپنی تجارت کا منتظم مقرر کر دیا۔ آپ نے یہ کام بصرہ، یمن اور شام میں اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ تجارت میں کافی منافع ہوا۔ اس کے بعد جناب ابوطالب نے بی بی خدیجہ کو اپنے بھتیجے کے ساتھ شادی کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کی اور حضور کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس وقت حضور کی عمر ۲۵ سال تھی۔ اور بی بی خدیجہ کی ۴۰ سال کے لگ بھگ۔ گویا دونوں کی عمر میں دس پندرہ سال کا فرق تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کے غلام زید کو بطور عطیہ دیا گیا۔ آپ نے زید کو فوراً آزاد کر دیا۔ مگر زید کو حضور کی قربت میں رہنے کی بڑی خواہش تھی اور اس نے ابوطالب کے پیروں کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت نے اس خواہش کو بھی قبول کیا۔ اس شادی سے حضور کو قدرے سکون اور بے فکری حاصل ہوئی۔

اگرچہ حضور امی تھے بلوغت کے بعد آپ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ صبح کی تنہائیوں میں پھرنے والا کوئی بھی بالغ العقل انسان، خواہ اس نے کسی مکتب میں تعلیم نہ پائی ہو مگر قدرت نے اس کو اپنے اسرار و رموز سمجھنے کی غیر معمولی اشتہا اور غور و فکر اور تحقیق و محسوس کا ملکہ ودیعت کیا ہوا ہو۔ مظاہر قدرت پر ضرور حیرانی سے نظر ڈالتا ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا کہ ایک زمین ہے جس پر وہ رہتا ہے، اوپر آسمان ہے جس میں بے شمار ستارے چمکتے ہیں۔ کوئی ستارہ دور اور کوئی نزدیک نظر آتا ہے۔ ہر ایک ستارہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند ہیں جو خود روشن ہیں اور زمین پر روشنی بکھیرتے ہیں۔ دونوں کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان پر دھبہ پڑ جاتا ہے جو بعض اوقات ان کو بالکل چھپا لیتا ہے۔ سورج کبھی نزدیک آ جاتا ہے اور کبھی دور چلا جاتا ہے۔ چاند کبھی بڑھنا شروع کر دیتا ہے کبھی گھٹنا۔ کچھ دنوں کے لیے بالکل غائب بھی ہو جاتا ہے۔ ہوا کبھی گرم ہوتی ہے کبھی سرد۔ پرند ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں مگر نہ کوئی انسان اور نہ کوئی حیوان زمین سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ طرح طرح کے

جیوان ہیں جو زمین پر نشوونما پاتے ہیں۔ پانی میں ان کو ڈبو دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں مگر مچھلی پانی سے باہر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قسم قسم کی نباتات ہے نمودار اشجار اور مختلف رنگوں کے پھول ہیں۔ دن چڑھتا ہے اور پھر رات آجاتی ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خشک سالی حیوانوں اور انسانوں کے لیے آفت بن کر آتی ہے۔ کسی وقت بے پناہ سیداب آگھیرتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو انسان اور حیوان کے لیے سبزہ آگ آتا ہے۔ پہاڑ ہیں جن پر سے ندیاں اترتی ہیں۔ کبھی زلزلہ زمین اور پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قدرت کے یہ مظاہر اس کے دل میں کچھ سوالات پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہوں گے۔ وہ پوچھتا ہو گا میں کون ہوں؟ کہاں ہوں؟ کیوں ہوں؟ کدھر سے آیا ہوں اور مجھے کدھر جانا ہے؟ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا اور میرا مقصد کچھ ہے بھی یا نہیں؟ کچھ ایسے ہی سوالات نبی اکرم کے دل میں پیدا ہونے لگے اور آپ ان کا جواب دھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے مگر ان کا جواب نہ ملتا ہو گا۔ یہ سوچ کر کہ شاید تنہائی میں بیٹھ کر ان سوالوں پر پوری توجہ مرکوز کرنے سے ان کا کچھ جواب مل سکے۔ آپ نے غار حرا کا رخ کیا ہو گا۔ جہاں پہلی وحی کے بعد یہ سارے راز آہستہ آہستہ آشکار ہونے لگے۔

پہلی وحی کے نزول سے پہلے حضور نے کوئی فرشتہ نہ دیکھا تھا۔ کشف صدر کے واقعہ کے وقت جب آپ کی عمر چار پانچ سال کی تھی، بعض راوی دو سفید لباس میں ملبوس آدمیوں، بعض عقاب کی طرح کے دو پرندوں اور بعض دو فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ نہیں کہ فرشتے روحانی یا جسمانی ہستیاں ہوتی ہیں۔ مگر یہ ممکن ہے کہ عیسائیت سے واقف ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں فرشتہ کا کوئی تصور موجود ہو۔ راویان کا بیان ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور بعض راویان مافوق الفطرت مظاہروں کا بھی ذکر کرتے ہیں

آپ ایک دن غار حرا میں کسی خیالی میں محو تھے کہ آپ کے سامنے ایک فرشتہ شکل صورت نمودار ہوئی اور آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اُمی ہوں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو دو تین دفعہ بھینچ کر کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے دہراؤ۔ چنانچہ آپ نے فرشتے کے ساتھ وہ الفاظ دہرائے جن کا مطلب تھا کہ رب خالق ہے اور اس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس فرشتے نے وحی سے پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ مگر وحی کے بعد آپ نے اس فرشتہ کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا اور اس کو یہ کہتے سنا "بیں جبریل ہوں" اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہونے کے پندرہ سال بعد کا ہے۔ جبکہ آپ کی عمر تقریباً چالیس کو پہنچ چکی تھی۔ خوف سے لرزتے ہوئے آپ گھر واپس آئے۔ جو کچھ گزرا تھا حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور کہا میرے اوپر کبیل ڈال دو۔ چند لمحوں کے تعجب کے بعد حضرت خدیجہ آپ سے مخاطب ہوئیں اور کہا جو کچھ آپ نے

دیکھا اور سنا وہ سب سچ ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی زندگی ایسی پاک اور صاف رہی ہے کہ آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ سکے گی۔ حضور نے غار حرا میں جانا جاری رکھا۔ ایک دن فرشتہ پھر نمودار ہوا اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اسے کھلی والے اپنے عزیزوں کو مطلع کر دو کہ وہ اللہ کے غصہ سے ڈریں۔ گھر واپس آکر آپ نے یہ ماجرا بھی حضرت خدیجہ کو سنا دیا۔ جواب میں حضرت خدیجہ نے بلاتامل یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح سیدہ خدیجہ پہلی شخصیت تھیں جو رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ جلد ہی حضرت ابو بکرؓ بھی اس سلسلہ میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد پہلے نوجوان آپ کے چچا زاد علیؓ ایمان لائے اور پھر آزاد شدہ غلام زیدؓ۔ یہ سب وہ افراد تھے جو آپ کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ دہ کر تبلیغ شروع کی۔ مگر تین سال میں صرف ۳۰ اشخاص نے دین کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ایک دن آپ کو وحی میں ہدایت ہوئی۔ کہ نئے دین کا پیغام کھل کر لوگوں کو پہنچایا جائے اور مخالفت کی پروانہ کی جائے۔ چنانچہ آپ نے اہل مکہ کو کوہ صفا کے گرد اکٹھا کیا اور چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:-

”آپ لوگوں سے میری زندگی پر شبیدہ نہیں ہے اور آپ سب میرے کردار سے واقف ہیں۔ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اسے غور سے سنو اور میری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نڈرہ لگاؤ۔“
جواب میں لوگوں نے کہا۔ آپ تو آمین ہیں اور آپ کی زندگی بے داغ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا:-
”سوائے اللہ کے کسی کی عبادت یا پرستش نہ کرو اور ایسی زندگی اختیار کرو جو ہر قسم کی بدافلاقی سے پاک ہو۔“

یہ اعلان لوگوں کو پسند نہ آیا اور آپ کے چچا ابولہب نے کہا۔ میرے بھتیجے کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے اور اس پر کوئی غیر معمولی جذبہ طاری ہو گیا ہے جو جلد گزر جائے گا۔
حضرت نے دس سال تک میں اپنی تبلیغ جاری رکھی جو وقت اور جگہ آپ کو مناسب معلوم ہوتی تھی آپ اپنے نئے دین کا اعلان کرتے۔ مکہ میں ایک سالہ میلہ ہوتا تھا جہاں عرب کے گوشہ گوشہ سے لوگ اپنے فن اور کھیل کا مظاہرہ کرنے آتے تھے اور سامان تجارت بھی ساتھ لاتے تھے۔ شاعر اپنے شعر سناتے تھے۔ اور سب لوگ حج کی رسم بھی ادا کرتے تھے۔ حضرت ان لوگوں کو اپنا پیغام سناتے تھے مگر جواب آپ کو تشویش اور گستاخانہ الفاظ سے ملتا تھا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں جس میں آپ کے چچا ابولہب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضور کو اور آپ کے حواریوں کو جو جسمانی تکالیف پہنچائی جاتی تھیں اور جس طرح آپ کی تذلیل کی جاتی تھی، خاص طور پر ان تین مہینوں میں جن میں حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی یکے بعد دیگرے وفات ہوئی۔ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ آپ کا سماجی اور تجارتی بائیکاٹ کا ایک اشتہار کے ذریعہ اعلان کیا گیا جو خانہ کعبہ کے باہر آویزاں کر دیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں آپ اپنے آپ

کو بے بس پانے لگے مگر آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ مظالم سے تنگ آکر آپ کو طائف میں قسمت آزمائی کا خیال آیا۔ طائف مکہ سے ۶۰ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ مگر وہاں بھی ایک مہینے تک آپ کی تضحیک بدستور جاری رہی اور گلی کوچوں کے آوارہ لڑکوں نے آپ کے پاؤں اور ٹانگیں پتھروں سے زخمی کر کے آپ کو وہاں سے بھگا دیا۔ آپ کی مخالفت زور پکڑتی گئی۔ آپ نے اندرون عرب کے قبائل کو اپنے پیغام سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہ بھی رائیگاں گئی۔ ان مخالفتوں کے باوجود نئے دین میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کو ہر طرح کے لالچ دیے گئے۔ دولت، سرداری اور عورتوں کی پیشکش کی گئی جو حقارت سے ٹھکرا دی گئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب ابوطالب علالت کی حالت میں بستر مرگ پر پڑے تھے تو ان کے پاس قریش کا ایک وفد آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے بھتیجے کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ قریش کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو قریش بھی نئے دین کی مخالفت نہیں کریں گے اس تجویز کا ابوطالب نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھو مجھے منظور ہے۔ مگر اس شرط پر کہ قریش لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ایمان لے آئیں اور بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔

قریش کے سلوک سے تنگ آکر حضرت کو کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی کرنے کا خیال آیا اور گیارہ مرد اور چار عورتیں جن میں حضرت کی بیٹی رقیہ، حضرت عثمانؓ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں، حبشہ ہجرت کر گئے۔ جہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی تھا۔ ان مہاجرین کا ایمان آنا پختہ تھا کہ وہ اپنے گھر بار اور جائدادیں چھوڑ کر جلاوطنی کی صعوبتیں سہنے میں خوش تھے۔ حبشہ میں مہاجرین کے رہنا اور نجاشی کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے مہاجرین کی سختی ایمان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگلے سال کچھ اور مسلمان بھی حبشہ میں آباد ہونے کی غرض سے ہجرت کر گئے۔ تشدد کسی کے ایمان، ضمیر اور آزادی خیال کو نہیں دبا سکا۔ غرض نئے دین کے چھوٹے سے طبقے کو حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے اور بھی تقویت حاصل ہو گئی حضرت عمرؓ ابتدا میں اسلام کے ایک گرمجوش مخالف تھے۔ اتنے مخالف کہ ایک دن تلوار لے کر حضرت کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ جب اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے تو ان کو باہر سے ہی کچھ مکان کے اندر پڑھے جانے کی آواز آئی۔ اندر داخل ہوئے تو فاطمہ نے دلیری سے اپنے نئے دین میں داخل ہونے کا اقبال کیا۔ عمرؓ نے ان کو اپنی تلوار سے زخمی کیا۔ پھر کچھ سوچ کر بہن سے وہ صحیفہ مانگا جو وہ پڑھ رہی تھیں۔ بہن نے سورہ طہ جس کی وہ تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کے حوالے کر دی۔ آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ ساتویں آیت تک ہی پہنچے تھے کہ آپ کی طبیعت متاثر ہوئی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔

رسالت کے گیارہویں سال ثیب کے چھ اشخاص جو بارسوخ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، حج کی غرض سے مکہ آئے۔ ایک وادی میں ان کی رسول اللہؐ سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ سب رسول اللہؐ پر ایمان

لے آئے۔ اگلے سال یثرب سے بارہ افراد مکہ آئے اور انہوں نے بھی نیارین قبول کر لیا اور اپنے ختیہ سے پر قائم رہنے کا اقرار کیا۔ یثرب کو واپس ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ حضرت کے ایک مسجی بھی شامل ہو گئے تھے۔ اور ان کی فصاحت مدینہ میں ایسی مؤثر ثابت ہوئی کہ سوائے چند یہودی خاندانوں کے تمام کا تمام مدینہ نئے دین میں شامل ہو گیا۔ اگلے سال مدینہ سے ۷۲ آدمی حج کے لیے آئے۔ وہ رسول اکرم سے ملے اور انہوں نے رسول اللہ سے ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے وہ سب ایمان آئے رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اقرار کیا کہ وہ اپنی جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔

رسالت کا تیرھویں سال تھا۔ جب آپ کو وحی میں اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کرنے کی ہدایت ہوئی۔ اس کے بعد تمام صحابہ اور دیگر مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ اپنے مکان اور دولت پیچھے چھوڑ کر مہاجرین کی ہر ایک ٹولی دو مہینہ کے سفر کے بعد مدینہ پہنچی۔ اس طرح دو ماہ کے عرصہ میں تمام معتقدین مکہ سے ہجرت کر گئے۔ مکہ میں صرف تین افراد رہ گئے۔ حضور خود، ابوبکرؓ اور علیؓ۔

آپ کے اکیلے رہ جانے پر دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اور قبیلہ کی کہ جب آپ بستر پر دراز ہوں تو مخالف قبائل کے چیدہ چیدہ آدمی آپ پر ایک ہی وقت حملہ آور ہوں تاکہ کسی ایک شخص یا قبیلے پر الزام قتل عائد نہ ہو سکے۔ رسول اللہ کو اس سازش کا علم ہو گیا اور اس کو ناکامیاب بنانے کے لیے حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اپنے بستر پر حضرت علیؓ کو بٹا گئے۔ صبح جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ دیکھ کر کہ آپ کی بجائے حضرت علیؓ بستر پر دراز ہیں سخت مایوس ہوئے۔

مکہ سے روانہ ہو کر حضور اور حضرت ابوبکرؓ مکہ کے قریب غار ثور میں چھپ گئے اور تین دن تک وہیں چھپے رہے۔ سازشی حضورؐ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ اور ان میں سے چند آدمی غار ثور کے منہ پر بھی پہنچ گئے۔ مگر یہ دیکھ کر کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جال بنا ہوا ہے، غار کو نکالی سمجھ کر واپس ہو گئے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک رومی مؤرخ لکھتا ہے۔ کہ ایک چھوٹے سے کپڑے نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا، غار میں چھپے رہنے کے دوران حضرت ابوبکرؓ پر خوف طاری ہوا اور حضورؐ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم صرف دو ہیں اور دشمن تعداد میں زیادہ۔ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ ہم دو نہیں تین ہیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تین دن کی مسافت کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور ابوبکرؓ بیس جون ۶۲۲ء کو حضورؐ مدینہ کے باہر ٹھہر کر شہر میں داخل ہوئے۔ جہاں آپ کا بڑا گرجا جوشی سے استقبال کیا گیا۔ حضورؐ کے مدینہ پہنچنے پر اسلام کی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اور چوبیس سال بھی غار ثور کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونے کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ حضورؐ ۲۸ جون کو مدینہ پہنچے اور ایک جلوس کی شکل میں شہر میں داخل ہوئے۔ آپ ایک اونٹ پر سوار تھے، جو ایک

مکان کے سامنے جا کر رُک گیا۔ اس مکان کے مالک دو بچے تھے جنہوں نے یہ مکان ورا اس کے آگے کی خالی جگہ حضور کو پیش کی۔ مگر آپ نے یہ جگہ اور مکان مفت لینے سے انکار کیا اور معاوضہ دے کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔

نزولِ وحی کا سلسلہ وقفہ وقفہ سے جاری رہا۔ حتیٰ کہ ایک وحی نے آپ کو اسلام کا مژدہ سنایا۔ اسی اسلام کا مژدہ جس نے دنیا کی صدیوں سال کی تہذیبوں، رسوم و رواج کو جو توہمات پر مبنی تھے توہ بالاکر کے ایک تہلکہ مچا دیا اور ایک ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی جس نے کرۂ ارض پر کروڑوں پیرو پیدا کر کے اسلام کو ایک عالمگیر مذہب بنا دیا۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کی دنیا میں پہلے مثال موجود نہ تھی۔

باب

یثرب میں

جب رسول اللہ یثرب میں آجئے بعد میں مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا، وارد ہوئے تو اس شر کے لوگ اتنے متعصب اور تنگدل نہ تھے جتنے کہ مکہ کے باشندے۔ اس وقت یثرب میں بہت سے یہودی آباد تھے جو ان سر ایشلیوں میں سے تھے جن کو بخت نصر قید کر کے یروشلم سے بابل لے گیا تھا اور یہ لوگ بچ کر یثرب آگئے تھے۔ کچھ ایسے یہودی بھی تھے جن کو حضرت موسیٰؑ مہ سے نکال دئے تھے مگر ان میں سے بعض نے یثرب کا رخ کر کے یہیں بوند و باش اختیار کر لی تھی۔ جب یمن میں مارا ب کا بند لٹا تو وہاں کے کچھ لوگ یثرب آکر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ عیسائی تھے اور کچھ یہودی۔ بہت یہودی اور عیسائی شروع سے ہی یثرب میں بس رہے تھے۔ یثرب کے مقامی لوگوں پر اہل یہود کا کافی اثر تھا اور ان میں سے بعض نے یہود کے رسم و رواج کو پالیا تھا۔ اس طرح یثرب اس وقت مختلف مذاہب کا مشہور شہر تھا۔

پیشہ اس کے کہ ہم اسدم کے اس نئے باب کا ذکر کریں جو مدینہ سے شروع ہوا اور جہاں اسدم نے ایک مملکت کی شکل اختیار کر کے اپنی مخصوص سیاسی، اقتصادی، قانونی اور معاشی سرگرمیاں شروع کیں اور باقاعدہ حکومت کی بنیاد ڈالی اس امر کی تشریح ضروری ہے۔ کہ جہاں مکہ میں اسلام کی سخت مخالفت ہوئی تھی مدینہ میں کس طرح اس نئے دین کے پیر و دفعتاً ایک سیاحت کا مرکز بن گئے اور نئی ریاست کے اہتمام اور نظم و نسق کی ذمہ داری رسول اکرمؐ پر آ پڑی۔

یہ سچ میں مکہ کی شہرت، حضورؐ کے وہاں پیدا ہونے یا خانہ لعبہ کے واقع ہونے کی وجہ سے ہی نہیں۔ بلکہ اپنے جہان کے وقوع کی وجہ سے ایک خاص اقتصادی اہمیت رکھتا تھا اور اسلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی۔

بہنہ موبخ کہتے ہیں۔ یہ اسدم کی بنیاد عیسائی عقیدے کے کھنڈرات پر استوار ہوئی کیونکہ یسوع نامہ ہی کے اصولوں کو عیسائی پادریوں نے پیچ و پیچ اور انسانی سمجھ سے باہر عقیدوں میں الجھا کر ایسا نئے دین کے بیج زین ہوا کر دی تھی۔ اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام

وحی پر مبنی مذہب نہیں یا کہ شروع سے ہی اسلام ایک خالص سیاسی تحریک تھی۔
 آنحضرتؐ شروع میں سیاسی شخصیت نہیں تھے۔ مگر ہجرت اور اسلامی ریاست قائم ہونے
 کے بعد آپؐ کو کسی سیاسی فیصلے کرنے پڑے۔ مکہ میں آپؐ کی تبلیغ اس وحی پر مبنی تھی جو وقتاً فوقتاً
 آپؐ پر وہاں نازل ہوئی۔ اس وحی میں روحانی اور دینی رنگ زیادہ ہے اور سیاست کا ان میں کوئی نمایاں
 پہلو نہیں۔ جو وحی آپؐ پر مدینہ میں نازل ہوئی وہ مکہ کی وحی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں دنیوی معاملہ
 پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک نئی مملکت کے نظم و نسق کا کوئی نہ کوئی پہلو
 دفعتاً سامنے آ جاتا تھا۔ جس پر ہدایت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور معاشرے کے افراد میں باہمی تعلقات کا
 تعین کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔

اگرچہ مکہ کو صبح طور پر اسلام کی پیدائش کا فخر حاصل ہے۔ اس نئے دین کے نام اس
 کی تکمیل اور نتیجہ اسلامی تہذیب کے آغاز کا حق مدینہ النبیؐ کا ہے۔
 اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نئے دین کے کیا اوصاف اور مضمرات تھے۔ سب سے
 پہلی اور صاف طور پر ظاہر یہ بات تھی کہ عربوں کو جن میں قریش بھی شامل تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لازم فرمایا
 تھا۔ اس اللہ پر جو انسان کا اور اس لیے عربوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا فرض اس مٹی وغیرہ
 کے بتوں کی پرستش، جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ترک کرنا تھا۔ اس لیے ان
 عربوں جو ایمان لے آئے تھے، اور بت پرست عربوں کے نظریہ میں ایک ظاہراً تضاد تھا۔ اگرچہ
 ہر دو فلاحی اپنے اپنے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے۔

اہل عرب صدیوں سے بتوں کی پرستش کے قائل تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ ان کو اس
 عقیدے پر لانا چاہتے تھے جس کی بنیاد وحی تھی۔ عرب فطرتاً سے وہ دل تھے۔ وہ کسی دیوتا کی پرستش پر
 معترض نہ ہوتے تھے۔ جب تک کہ ایسی پرستش سے ان کے دیوتا کی پرستش پر زبرد نہ پڑے۔ اگر وہ
 ایک خالق مطلق کا تصور اپنا لیتے تو ان کو اپنے بتوں کی پرستش ترک کرنا پڑتی۔ جن کی خوشی اور برہمگی
 پر وہ زمانہ قدیم سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور جن پر ان کی خود مختار مستی کا انحصار تھا۔ اس
 کے ساتھ ہی ان کی انفرادی آزادی ختم ہوتی تھی۔ کیونکہ اگر وہ نئے دین کو اختیار کر لیتے تو ان کو
 ایک خدا پر ایمان لانا پڑتا تھا۔ قانون سے آزاد عربوں کے لیے آزادی کا مفہوم یہ تھا کہ وہ جو
 چاہیں کر سکیں کیونکہ آزادی کی خواہش انسان کی گھٹی میں پڑی ہے۔ ایک بدوی موجودہ اس سے کم خوش
 نہیں تھا۔ جو تیز ہوا کے برفانی میدانوں میں خیموں یا برفانی غاروں میں پناہ لے کر رہتے ہیں وہ
 جہاں کوئی زندہ شے، سوائے دریائی بچڑوں، دریا کی گھوڑوں، برف میں بہنے والے بہانوں،
 مچھلیوں اور پانی برف کا ٹکڑی کے کتوں کے نظر نہیں آتی۔ جن کی پیدائش افریقہ، جنوبی امریکہ،

جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں میں ہوئی اور جو تہذیب حائرہ کو ایک لعنت سمجھ کر اس سے کوسوں دور بھلگتے ہیں۔ بھوکے حیوان اور پرند بھی اپنی آزادی کو پنجرے کی اس قید پر ترجیح دیتے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے بافراط رکھ دی جائیں۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ نئے دین کی سخت مخالفت ہوئی۔ اس کے پیروؤں سے قطع تعلقی کی گئی اور ان کو ذلیل اور خوار کر کے ان سے انسانی مرتبہ بھی چھین لینے کی کوشش کی گئی۔ ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں ان کے رہنما پر حملے کیے گئے۔ اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو مسلمان جیشہ اور مدینہ کو کیوں ہجرت کر جاتے۔ ظاہرہ طور پر صلح کن، فیاض، روادار اور مہمان نواز عرب نئے انقلاب کو قبول کرنے اور اپنا طرز زندگی بدل کرنے کے نظام کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ ہی وہ ایسی قیود میں پھنسنا چاہتا تھا جن۔۔۔ اس کے افعال اور خیالات میں کسی تبدیلی کا واقعہ ہونا لازمی ہو جائے۔ مگر نئے نظام کا خاصا یہی تھا۔ در اس کا مقصد عربوں کو ایک قوم میں متحد کرنا اور ایک قانون اور ضابطے کے اندر لانا تھا۔ قدیم انسان کی بلا روک ٹوک آزادی نے اس کو حیوان کے مشابہ بنایا ہوا تھا اگر جب انسان ایک مہذب اور شائستہ مدنی شہریاں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی آزادی عمل پر کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی پابندیاں ہی انسانی تہذیب کا جوہر اور انسانی ارتقار کی تاریخ ہیں۔

آنحضرت مکہ سے ہجرت کر کے ۶۲۲ء میں مدینہ پہنچے اور یہیں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے مدینہ نے جو پہلے یثرب کہلاتا تھا 'مدینۃ النبی' کا نام پایا۔ مشہور جغرافیہ دان اور علم ہیئت کا ماہر طالمی (PTOLEMY) مدینہ کا یثرب (YATHRAB) کے نام سے حوالہ دیتے ہیں اور یونانی (N. NAEAN) کتبوں میں اس مقام کو یثرب (YATHIRIB) لکھا ہے۔ یہ مقام عرب کی درمیانی سطح مرتفع کے مغربی کنارے پر واقع ہے جس کی مشرق کی طرف ڈھلوان ہے۔ اور اس کا بحر احمر سے ۲۰۰ میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے شمال مغرب کی طرف اُحد کی چوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن میں کئی زرخیز اور شاداب وادیاں ہیں۔ جنوب میں یہ سطح مرتفع حد فطرت تک پھیلا ہوا ہے۔

آنحضرت کی ہجرت کے بعد مکہ میں ایک بھی مومن نہیں رہا تھا اور جو سلوک مکہ کے کفار نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا وہ سب تھا اور جس طرح آپ کو وہاں سے نکال دیا آپ اس سے نہیں بھروسہ کرتے۔ مزید برآں آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ دو منفرد ذلت یافتہ رکن تھے جو اس کے زبہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے مکہ کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک حکمت عملی تھی جس پر پہلا قدم یہ تھا کہ مکہ کی شہر کے ساتھ جو عجیب و غریب تعلق تھا جس پر بہت حد تک مکہ کی خوشحالی منحصر تھی اس کو ناممکن

بنادیا جائے۔ چنانچہ حضورؐ نے اس پالیسی کی تکمیل میں چند قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ ان قبائل کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی قبیلہ بردار ہو تو یہ قبائل مسلمانوں کی حمایت میں لڑیں گے۔ حضورؐ نے یہ معاہدہ اس وقت کیا جب آپؐ سو دوسو مجاہدین کی جماعت کی ایک گشت کے دوران کمان کر رہے تھے۔ معاہدے پر حضورؐ نے خود اپنی مہر ثبت کی۔ رسول کریمؐ کو پوپا یقین تھا کہ اہل مکہ کسی نہ کسی وقت مدینہ پر چڑھ کر حملہ کریں گے تاکہ اسلام کی آماجگاہ کو تباہ کر دیا جائے۔

یہ خیال درست نہ ہو گا کہ جو لوگ اسلام میں شامل ہو گئے تھے وہ سب صدق دل سے ایمان لے آئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ کسی مصلحت کے تحت مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسے منافقین کی ایک جماعت ظاہرہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھی مگر در پردہ وہ مسلمانوں سے منافرت اور بغض رکھتی تھی۔ اس جماعت کا سرغنہ عبداللہ بن یوہی تھا۔ اس جماعت کے افراد کی تعداد تیس تھی جن میں سے ۲۴ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور ۸ قبیلہ خزرج سے۔ اس کے علاوہ بہت سے یہودی بھی اسلام دشمن بن کر منافقین کے ساتھ مل گئے تھے۔ یا اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اسلام دشمن ہی رہے تھے۔ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی خفیہ سازشوں میں مصروف تھے۔

اہل مکہ نے عبداللہ بن یوہی کو جو منافقین کا سرغنہ تھا ایک چھٹی لکھی جس میں لکھا تھا کہ یہ وہ ہے جو سے نکال دیا جائے اور جب اہل مکہ مدینہ پر حملہ کریں تو ان کے ساتھ شامل ہو کر مدینہ و نواح سے لڑیں۔ تاکہ رسول اللہؐ کو غم ہو گیا اور آپؐ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے احمیاطی اقدامات شروع کر دیئے۔ مدینہ میں دشت یہودیوں کا غلبہ تھا اور کچھ مقامی عرب بھی یہودی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ یمن کے دو قبائل خزرج اور اوس ماراب کا بند ٹٹنے کے بعد مدینہ آئے تھے۔ مدینہ کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے انصار کہلاتے تھے۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر آئے تھے۔ ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا کچھ عیسائی بھی مدینہ میں آباد تھے۔ اس طرح مدینہ میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ رسول مقبولؐ نے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کا آپس میں رشتہ مضبوط کیا اور ان میں بھائیوں کی سی شفقت پیدا کر دی۔ آپؐ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ یہودیوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے یا ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ اس کے برعکس آپؐ نے مہاجرین، انصار، یہود اور یمنیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا جس کو صلح نامہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کی اہم شرط یہ تھیں۔

۱۔ یہودیوں کی آزادی مذہب اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔

۲۔ ہر قبیلے کا تنازعہ اس قبیلے کے قانون اور رسم و رواج کے مطابق طے کیا جائے گا۔

۳۔ اگر مدینہ پر حملہ ہو تو مسلمان اور یہودی مشترکہ طور پر اس کا دفاع کریں گے۔

۴۔ کوئی فریق خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی کسی دیگر قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرے گا۔

۵۔ اگر لڑائی مدینہ کے باہر ہو۔ تو کسی یہودی کو اس میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

۶۔ ہر فریق دوسرے فریق کی عورتوں کا احترام کرے گا۔

۷۔ جملہ امور متنازع کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔

مسلمانوں نے اپنے دین کی تبلیغ مکہ سے باہر اور ارد گرد کے قبائل میں جاری رکھی۔ ایک اور معاہدہ بنی ضمرا سے کیا۔ جس کی زد سے عمہ کیا گیا کہ ایک فریق دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ اور نہ دوسرے فریق کے دشمن کا ساتھ دے گا۔ کچھ معاہدے ان قبائل کے ساتھ بھی کیے گئے۔ جو اس شاہراہ کے دونوں طرف بستے تھے۔ جو مکہ سے شام، یردون اور فلسطین کو جاتی تھی۔ اگر مکہ کی طاقت کو توڑنا مقصود تھا تو اس کی تجارت کو مفلوج کرنا اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مزید برآں مکہ کو کمزور کر دینے سے اس حملہ کا اندیشہ بھی کم ہو جاتا تھا جو اہل مکہ مدینہ پر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم چھوٹی چھوٹی دیکھ بھال کرنے والی جماعتیں اس شاہراہ کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ ان جماعتوں میں سے ایک جماعت کی جو سات مہاجرین پر مشتمل تھی۔ اور عبداللہ کے زیر کمال تھی۔ قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ وادی نخلہ میں مٹھ بھڑ ہو گئی۔ قافلہ کا ایک آدمی مارا گیا۔ کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کچھ دشمن قید بھی کر لیے گئے۔ مدینہ میں متواتر یہ خبر موصول ہوتی رہی۔ کہ اہل مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اور انہوں نے عبداللہ یوپی سردار منافقین کو ایک چھٹی بھی بھیج دی جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔

جنگ بدر ۶۲۳ھ

ہجرت کا دوسرا سال یعنی ۶۲۳/۶۲۴ ہ تھا۔ کہ ابوسفیان جو بنی امیہ کا سردار اور عبد المناف کی جو بنی اکرم کے بھی جد امجد تھے اولاد سے تھا مکہ سے ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا۔ اور واپسی پر کیونکہ اس کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا اسے اندیشہ ہوا کہ مدینہ کے مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے اس خدشہ کا اظہار کر کے مکہ والوں سے اپنی حفاظت کے لیے مدد مانگی۔ جواب میں مکہ سے ۷۰۰ اور ۱۰۰ کے درمیان آدمیوں نے پوری طرح مسلح ہو کر مدینہ کا رخ کیا۔ مگر ابھی یہ لشکر مدینہ نہیں پہنچا تھا۔ کہ اس نے ابوسفیان کے قافلے کو مدینہ سے گزر کر مکہ کی طرف صبح سلامت واپس آتے دیکھا۔ اس لیے اس لشکر کے مدینہ کی طرف بڑھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ مگر اسدم دشمن ابوہبل نے لشکر کو اکسایا اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی حالانکہ ابوسفیان نے ان کو مکہ واپسی جانے کا مشورہ دیا تھا۔ بنی اکرم نے اس متوقع حملہ کی اطلاع پا کر انصار اور مہاجرین کے

اکابرین سے مشورہ کیا۔ جنہوں نے رسول کریمؐ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے کچھ فاصلہ پر اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ ۳۱۳ مجاہدین نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے پیش کیا۔ ان مجاہدین کے پاس صرف دو گھوڑے اور چند اونٹ تھے۔ رسد اور اسلحہ بھی نا کافی تھا۔ تاہم رسول اللہؐ نے مجاہدین کی کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ جنگ لباس پہنا اور تلوار زیب کمر کر کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ مدینہ سے ساٹھ میل دور بدر کے مقام پر فریقین کا آمناسامنا ہوا اور لڑائی شروع ہوئی حضورؐ سجدہ میں گر پڑے اور اللہ سے فتح کی دعا مانگی۔ دشمن کو شکست ہوئی اور وہ لاشیں اور قیدی چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا۔ ابو جہل مارا گیا مگر حضرت کے چچا عباس دشمن کی قید میں آگئے۔ حضورؐ نے فدیہ لکر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اور جو فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے ان کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا۔ مگر کچھ قیدیوں کو اس شرط پر مدینہ میں رکھ لیا گیا کہ وہ مدینہ میں بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کی رہائش، خورد و نوش اور پوشاک کا انتظام بچوں کے دلی کریں گے۔ اس معرکہ میں ہر دو جانب کے لشکریوں کی تعداد تقریباً ۵۰۰۰ تھی۔ ان میں سے ۱۴ مسلمان شہید ہوئے اور کفار میں سے دس گنا یعنی ۱۴۰ آدمی مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے۔

جنگ بدر سے جو مسلمانوں کی ایک اہم جنگ تھی۔ مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں،

- ۱۔ ایک نئی امت سیاسی معنوں میں قوم اور مسلمانوں کے لیے ایک مملکت وجود میں آئی۔
- ۲۔ مسلمانوں کے لیے ایک حکومت قائم ہو گئی جس کے سربراہ بنی اکرم خود تھے جو کمانڈران چیف، قانون سازی اور انتظامیہ کا عمدہ شہنشاہ چکے تھے۔ تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے یعنی محکمہ انصاف رجسٹریٹر، بھی آپ کے ہی ہاتھ میں تھا۔
- ۳۔ معرکہ بدر سے پہلے بھی ایک سنیہ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ جو کبھی حضرت حمزہ اٹھاتے تھے یا کوئی اور نامور مجاہد۔ مگر جنگ بدر میں مجاہدین نمایاں طور پر ایک اسلامی علم کے نیچے لڑے۔
- ۵۔ مسلمانوں میں ایک مشترکہ نظریہ پیدا ہو چکا تھا جس سے ان میں اتحاد و ضبط، باہمی امداد، جوش عقیدت اور ایثار کی روح پیدا ہو چکی تھی۔

۶۔ جنگ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ بھی مقرر ہوا۔

ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد ایک باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ کیونکہ مسلمانوں کو اب اپنی حفاظت میں جنگ کے لیے تیار رہنا اور دفاعی جنگ میں شریک ہونا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس لیے ان میں ایک قسم کے قانون حرب کا بھی احساس پیدا ہو گیا تھا جو کچھ تو سابقہ رسم و رواج پر مبنی تھا۔ اور کچھ قرآنی آیات پر (۱۹۰-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰)۔ ان آیات کو بار بار پڑھنے اور سوچنے کہ ان کا مطلب سوائے اس کے جو ذیل میں درج ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے

”تم صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم پر حملہ کرتے ہیں۔ مگر اس صورت میں بھی حد سے تجاوز مت کرو اور لڑائی تب تک جاری رکھو جب تک ظلم ختم نہ ہو جائے اور انصاف غالب نہ آجائے اگر دشمن لڑائی بند کر دے تو تم بھی ان پر کسی دشمنی کا اظہار نہ کرو سوائے ان کے جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہوں۔ اگر تم پر حملہ ہوا ہو تو تم بھی لڑو کیونکہ ایسی صورت میں مظلوم تم ہو۔ تم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے زبردستی صرف اس وجہ سے نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے ہمارا مالک ہمارا خدا ہے۔ اگر خدا لوگوں کو دوسروں کی زیادتی روکنے کی اجازت نہ دیتا تو ظالموں نے وہ تمام مقامات تباہ کر دیے ہوتے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی کلیسیا میں، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں۔ اور خدا یقیناً ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے نام پر عبادت خانوں کی بربادی کو روکتے ہیں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، خواہ خدا کو یاد کرنے والے مسلم ہوں یا عیسائی یا یہودی۔“

یہ وہ قواعد جنگ ہیں جو ۱۳۰۰ سے زائد سال پہلے صراحتاً بیان کیے گئے اور جن کو دنیا کے موجودہ قانون کے ماہر صدیوں کی کشمکش کے بعد انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی اصول سمجھنے لگے ہیں۔ ان آیات کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ جارحیت کی جنگ ممنوع ہے اور اسی اصول کے مطابق جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی کے کئی نامور نازی جو جارحیت کے مرتکب ہوئے تھے تختہ دار پر چڑھا دیے گئے۔

حنوز کا جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک، آپ کی فیاضی، فراخ دلی، ہمدردی انسانی خصلت کے ایسے زریں پہلو ہیں جو اسلام سے پہلے کی تہذیبوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ اگرچہ جنگ بدر کے قیدیوں کی حیثیت اس دور کے مطابق غلاموں کی سی تھی۔ تب بھی ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ وہی تھا جس کی تاکید آپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے عرفات کے خطبہ میں فرمائی تھی۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے کسی شخص کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔

مورخین دو اشخاص کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ مکہ میں وہ کچھ افعال قبیحہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ مگر یہ فعل اس اصول کے خلاف نہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ان دو شخصوں کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔

جنگ اُحد (۶۲۵ء)

جنگ بدر اور جنگ اُحد میں قریباً ایک سال کا وقفہ ہے۔ مگر اس وقفہ کے دوران کے چند

واقعات قابل ذکر ہیں۔

ایک یہودی دوکاندار ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔ مسلمانوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے بدلے میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے مسلمانوں اور یہودیوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہودیوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ کسی یہودی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی ان میں سے سوائے اس یہودی کے جس نے مسلمان عورت کے ساتھ گستاخی کی تھی، کسی یہودی کو قتل کیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ جو پہلے عہد نامہ ہوا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ قبل ازیں یہودیوں کو ملت میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ اب ان کا وہ درجہ بھی ختم ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اہل مدینہ نے ایک قافلہ پر جو عراق کے راستے شام جا رہا تھا کامیاب حملہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کی خوشحالی کو، جو شام اور مشرق کے درمیان تجارت پر منحصر تھی، سخت دھکا لگا۔ اب تیسرا معرکہ کے قریش، جن کے ساتھ کچھ قبائل بھی تھے اور مسلمانوں کے درمیان ناگزیر ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے مکی مجروحین کے زخمیں ریس رہے تھے اور ان میں انتقام کا جذبہ مشتعل ہو رہا تھا۔ ایک سال کی تیاری کے بعد قریش اور دیگر قبائل کا ایک لشکر جس کی تعداد تیس ہزار تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھا جن میں ۷۰۰ لشکری زرہ بکتر سے آراستہ تھے اور دو سو گھوڑ سوار تھے، مکہ سے ہجرت کے تیسرے سال روانہ ہوا اور اس نے مدینہ سے کچھ فاصلہ پر مقام احد پر، جو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، خیمے نصب کیے۔

رسول اللہ نے مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب کیا جس نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے ساتھ مدینہ سے باہر ہی مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح ایک ہزار مجاہدین جن میں بعض پوری طرح مسلح تھے مدینہ سے باہر نکلے اور مکہ کے لشکر کی طرف بڑھے۔ مگر لڑائی شروع ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافقین کا غرہ اپنے تین سو آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس طرح صرف ۷۰۰ مجاہدین باقی رہ گئے۔ رسول اللہ نے جنگی لباس زیب تن کیا، کمر میں تلوار باندھی اور لشکر کی کمان سنبھال کر اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصہ کو ایک غلہ سپرد ہوا۔ دو جہنڈے قبائل نے اٹھا رکھے تھے اور تیسرا دست مبارک میں تھا مگر لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ علم منسوب بن امیر کے سپرد کر دیا۔ ایک ذرہ میں آپ نے پچاس تیر اندازوں کو متعین کر کے ان کو ہدایت کی کہ جنگ خواہ کوئی رُخ اختیار کرے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑیں حملہ مجاہدین نے شروع کیا اور مکہ کا لشکر منتشر ہو کر بھاگنے لگا۔ عین اسی وقت چالیس تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور بھاگتے ہوئے لشکر کا تعاقب کیا تاکہ مال غنیمت میں ان کا بھی حق ہو جائے خالد بن ولید نے، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا میں بہت بڑے جرنیلوں میں شمار ہوئے، ان تعاقب کرنے والے تیر اندازوں کے عقب میں آکر ان پر حملہ کر دیا۔ خالد کی

کمان میں دو سو آدمی تھے۔ اس طرح اسلامی لشکر خالد اور بھاگتے ہوئے مکہ والوں کے درمیان پھنس گیا۔ بھگدڑے واپس ہو کر پھر لڑائی میں شامل ہو گئے اور اسلامی لشکر کے سامنے آکر ڈٹ گئے۔ مجاہدین میں ابتری پھیل گئی اور انہوں نے مدینہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ۱۰۷ سال بعد ۷۳۲ء میں اسی طرے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ ایسا اہم واقعہ تھا کہ اس نے مسلمانوں سے دنیا کی حکمرانی ایسے وقت چھین لی جبکہ وہ ان کی گرفت میں آ رہی تھی۔ ہوابوں کہ فرانس اور اسلامی حکومت میں جنگ چھڑی۔ لڑائی ایک اہم مقام پر ہوئی جس کو طور کا میدان کہتے ہیں۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا مگر کسی نے یہ افواہ اڑادی کہ دشمن نے مجاہدین کے خیموں پر جو مال غنیمت سے بھرے تھے حملہ کر دیا ہے۔ مجاہدین مال غنیمت بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر اپنے خیموں کی طرف بھاگ گئے اور میدان دشمن کے ہاتھ رہا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک یورپین مؤرخ لکھتا ہے۔

”طور کے میدان میں عرب دنیا کی حکومت ایسے وقت میں کھو بیٹھے جب وہ ان کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔“

جنگ اُحد میں حضور خود زخمی ہو گئے اور دشمنوں کے زرخے میں گھر گئے۔ مگر ابودجانہ، علیؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ نے آپؐ کو گھیرے میں لے لیا، اپنے جسموں پر تیر اور تلوار کے وار سے بہا تک کہ ان کے جسم زخموں سے پھلنی ہو گئے۔ حضورؐ کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر مسلمانوں نے دشمن پر پھر حملہ کیا اور ان کو مکہ کی طرف بھگا دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ۷۰ اہم شخصیتیں، جن میں حمزہؓ بھی شامل تھے، شہید ہوئیں۔ جنگ اُحد کے چند پہلو، خواہ اس معرکہ کو مسلمانوں کی فتح کہیں یا شکست یا صرف بے نتیجہ جنگ، قابل ذکر ہیں۔

اول۔ اس جنگ کی کمان رسول مقبولؐ نے خود بطور سپہ سالار کی اور لڑائی کے درمیان آپؐ برابر مجاہدین کو حکم دیتے رہے۔ آپؐ نے نتیجہ سے ایک دشمن کو بھی ہلاک کیا۔

دوئم۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے عورتوں نے حصہ لیا۔ مکہ کے لشکر کے ساتھ مکہ کی عورتیں جنگ بدر میں اپنے عزیزوں کے مارے جانے پر ڈھونڈ کے ساتھ فوج خواں تھیں۔ اسلامی لشکر کی عورتیں مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اسلام دشمن ہندہ نے فوجی لباس پہنا ہوا تھا اور وہ لڑائی میں شریک تھی۔ ابودجانہؓ نے جن کے پاس آنحضرتؐ کی تلوار تھی اس کو قتل کرنا چاہا مگر کچھ سوچ کر تلوار میدان میں ڈال لی اور کہا کہ رسول اللہؐ کی تلوار کو عورت پر استعمال کرنا تلوار کی توہین ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ ۱۱۳۹ء میں پیش آیا جب مجاہدین نے الفانسو ہفتم کی ملکہ کو قلعہ بند کیا ہوا تھا۔ ملکہ نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسلام کے مجاہدین کی یہ کیا بہادری ہے کہ ایک عورت کو قلعہ میں محصور کر رکھا ہے۔ محاصرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ اگر تم عورت ہو تو نقاب اٹھا کر سامنے

اُوں جب مکہ نے نقاب اٹھا کر مجاہدین کو کھڑکی میں سے اپنا چہرہ دکھایا تو مجاہدین نے ملکہ کو سلام کیا اور محاصرہ اٹھالیا۔

جنگِ خندق (۶۲۷-۶۲۸ء)

ہجرت کے پانچویں سال جو جنگِ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے کفار کے درمیان ہوئی اس کو جنگِ خندق کہتے ہیں۔ مدینہ کے بنی نسیر یہود نے، جو مدینہ چھوڑ کر خیبر آئے تھے، قریش مکہ اور ایک اور قبیلہ کے ساتھ مل کر مدینہ کو فتح کرنے کی سازش کی۔ اس غرض سے دس ہزار کا ایک پوری طرح سے مسلح لشکر ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اور قبائل بھی اس لشکر کے ساتھ مل گئے۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی بھی، جو مدینہ میں رہ گئے تھے اور جن کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا، اپنا عہد توڑ کر مکہ کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ دشمن جب مدینہ کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک چوڑی اور گہری خندق نے، جو مدینہ کے ارد گرد کھود دی گئی تھی، شہر پر حملہ کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ دشمن نے خندق کے ارد گرد خیمے نصب کیے۔ ان کے ساتھ اہل مدینہ کی چند جھڑپیں بھی ہوئیں۔ جن میں سپیکر ہمت و جرات حضرت علیؑ نے، جو بدر اور احد میں بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، بے حد عقلمندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب محاصرے کو ایک مہینہ گزر گیا تو شہر میں خوراک کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اُدھر دشمن کا بھی سامانِ خوراک ختم ہونے لگا اور اس پر مستزاد یہ کہ باد و باران کا ایک طوفان آیا جس نے خنک راتوں کو اور بھی خنک کر دیا، دشمن کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور کھانا پکانے کے برتنوں تک کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ ابوسفیان کے لیے اب کوئی اور چارہ نہ رہا کہ وہ مہم سے دستبردار ہو کر ناکام مکہ لوٹ جائے۔ اس طرح مدینہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رہا اور پھر کفار کے کسی لشکر نے مدینہ کا رخ نہ کیا۔ اب مدینہ نئی مملکت کا دار الخلافہ بن گیا۔

اس کے بعد مسلمان ارد گرد کے قبائل پر، جن سے اچانک حملہ کا ڈر لگا رہتا تھا، حملہ آور ہوتے رہے۔ ان قبائل میں سے بہت سے اسلام پر ایمان لے آئے اور اس طرح اسلامی مملکت کی شمالی حد شام کی سرحد سے جا ملی جو اس وقت سلطنتِ بازنطینہ کا حصہ تھا۔

صلح حدیبیہ (۶۲۸ء)

ہجرت کے چھٹے سال نبی کریمؐ اپنے صحابہ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ، جن کی تعداد ۱۲۰ سے ۱۵۰ تک بتائی جاتی ہے، حج کے لیے عازمِ مکہ ہوئے۔ اس قافلہ والوں نے احرام

باندھے ہوئے تھے مگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا۔ البتہ قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ قافلے نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا جو مکہ سے سات میل کے فاصلے پر تھا۔ جب رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی اور لڑائی چھڑ جانے کا اندیشہ ہے تو مکہ والوں کو بذریعہ قاصد پیغام بھیجا کہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں، لڑائی لڑنے نہیں آئے۔ مگر تھوڑی دیر بعد یہ اطلاع موصول ہوئی کہ عثمان جن کو قاصد کے طور پر بھیجا گیا تھا شہید کر دیئے گئے ہیں، حج کی اجازت بھی نہیں ملی اور اگر مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت ہوگی، تو رسول اللہ نے اپنے ہمراہیوں سے حلف لیا کہ اگرچہ وہ غیر مسلح ہیں اگر ان پر حملہ کیا گیا تو وہ بھی لڑیں گے خواہ ان کی جان جاتی رہے۔ کیونکہ قریش اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح جان پر کھیل جانے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھانے میں ہی مصلحت سمجھی۔ چنانچہ مشورے شروع ہوئے اور آخر کار فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ یہ عہد نامہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے اور اس کی اہم شرائط یہ تھیں۔

(۱) رسول کریم صلحنامہ پر دستخط بطور محمد بن عبد اللہ کریں نہ کہ بطور رسول اللہ۔ اس شرط پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا مگر حضورؐ نے حضرت علیؑ کے ہاتھ سے دستاویز چھین کر رسول اللہ کے الفاظ کاٹ کر بہ حیثیت محمد بن عبد اللہ دستخط کر دیے۔

(۲) قافلہ اس سال بغیر حج کیے واپس مدینہ لوٹ جائے مگر اگلے سال حج کے لیے آسکتا ہے اور حاجی تین دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ بھی طے ہوا کہ اہل مدینہ اپنے ساتھ ہتھیار لا سکتے ہیں مگر غلافوں میں چھپا کر۔

(۳) دس سال فریقین میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔

(۴) مکہ کا کوئی شخص، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، قافلہ کے ساتھ مدینہ نہیں جاسکے گا۔ اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آئے گا تو اس کو واپس مدینہ جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ قریش کی طرف سے دستخط سہیل نے کیے۔ جس کے بیٹے ابو جندل نے پہلے سے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا اور مکہ والوں نے اس کو سخت ایذا پہنچی تھی۔ ابو جندل حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، ضربوں کے نشانات دکھائے اور درخواست کی کہ مزید ایذا سے بچنے کے لیے اس کو مدینہ حاجیوں کے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے صلحنامہ پر دستخط ہو چکے تھے۔ حضورؐ نے اس کو مدینہ لے جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ صلحنامہ کے مطابق اس کو مکہ بٹھنا پڑے گا۔ چند صحابہ نے اس فیصلہ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مگر اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔

اسی طرح کے ایک اور واقعہ کا یہاں ذکر کر دینا مناسب ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایک مسلمان جس کا نام عتبہ تھا مکہ والوں کا بے رحمانہ سلوک برداشت نہ کر سکا اور مکہ سے

بھاگ مدینہ آگیا۔ معاہدے کے مطابق اس کو مکہ واپس جانے کا حکم ہوا اور جب دو محافظ اس کو مکہ سے جا رہے تھے غتبہ نے ایک محافظ کو تو مار ڈالا اور دوسرا ڈر کر بھاگ گیا۔ غتبہ نے ساحل بحر احمر پر واقع ایک مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد اور بہت سے لوگوں نے بھی غتبہ کے پاس پناہ لی اور اس طرح اس مقام پر مسلمانوں کی ایک قاصی بستی آباد ہو گئی۔ مکہ سے شام کا راستہ اسی مقام سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب قریش نے اس بستی کی اہمیت کو سمجھا اور اس خطرے کو محسوس کیا جو مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو لاحق ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے خود اس شرط کو صلحنامہ سے حذف کرنا منظور کر لیا جس سے مدینہ کے مسلمانوں پر لازم آتا تھا کہ مسلم پناہ گزینوں کو وہ مدینہ سے مکہ واپس کر دیں گے۔ ابو جندل اور غتبہ کے واقعات اور رسول اللہ کے صلحنامہ حدیبیہ پر ایسے دستخط قریش کی خواہش کے مطابق کرنے سے معلوم ہو جاتا چاہیے کہ رسول اکرم صلح کی کتنی خواہش رکھتے تھے اور معاہدوں کو آپ کتنا مقدس سمجھتے تھے۔ زمانہ حال میں بین الاقوامی معاہدات یا تو کاغذ کا معمول پرزہ سمجھے جاتے ہیں جن کو کسی وقت کسی مصلحت کے تابع پھاڑا جاسکتا ہے یا ان پر عمل کرنا کمزوری کی نشانی یا فریقین کی مرضی پر منحصر خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بیجا الزام نہیں بلکہ حالیہ تاریخ اس کی صداقت کی شاہد ہے۔ مگر تاریخ کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ رسول کریم کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے عہد میں کسی عہد نامہ سے انحراف کیا گیا ہو۔ اس بات سے کہ صلح نامہ حدیبیہ میں سے آنحضرت نے رسول اللہ کا لفظ فریق ثانی کے اصرار پر قلمزن کر دیا تھا آپ کی رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اس واقعہ کی بنا پر اگر کوئی دلیل گھڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ بالکل غیر متعلقہ ہوگی۔ نہ تو یہ واقعہ اس بات کا اقبال تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ اور نہ اس امر کا اعتراف کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ من گھڑت افسانہ تھا۔ فریق ثانی نے یہ الفاظ کاٹنے پر اس لیے اصرار کیا تھا کہ الفاظ کا صلحنامہ میں ہونا آپ کو دراصل اللہ کا رسول ماننے کے مترادف ہوتا۔ اعتراض صرف عہد نامہ کی شکل پر تھا اور رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جو تعلق آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے اس پر اس فعل کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صرف صلح جوئی کی خاطر آپ نے فریق ثانی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ اگرچہ چند صحابہ اس فعل سے ناراض ہوئے، پوری حقیقت اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھی۔

فتح خیبر (۶۲۸ء)

مسلمانوں کی ایک مشہور فتح یہود خیبر اور دیگر یہودیوں کی بستیوں کی ہے۔ خیبر ایک خوشحال شہر تھا جس میں وہ یہودی آباد تھے جو مصر سے نکل آئے تھے یا مدینہ چھوڑ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ کچھ یہودی شروع سے ہی یہاں رہتے تھے۔ یہ شہر کسی مضبوط قلعوں سے ایک محفوظ مقام بنا دیا گیا تھا جن

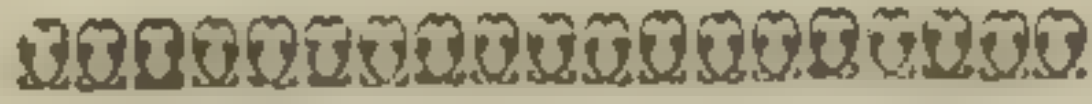
میں سے بعض کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا۔ کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ وادی شاداب اور سرسبز تھی اور شہر کے لوگ ہر لمحہ اسے خوش حال نظر آتے تھے۔ یہاں کے یہودیوں کا قریش مکہ اور دوسرے کفار قبائل کے ساتھ، خواہ وہ یہودی ہوں یا عرب، گہرا گٹھ جوڑ تھا۔

قریش کو بے بس بنانے کے بعد اسلامی لشکر نے رسول اللہ کے سیاہ علم کے نیچے خیبر کی جانب کوچ کیا۔ علم پہلے حضرت ابوبکرؓ اٹھاتے ہوئے تھے۔ بعد میں یہ علم حضرت عثمانؓ نے اور پھر حضرت علیؓ نے اٹھایا۔ اسلامی لشکر میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو حدیبیہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہودیوں نے حملہ آوروں کی سخت مزاحمت کی اور پھر وہ مضبوط قلعوں میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے۔ قلعوں کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ آخر کاری کے بعد دیگرے وہ تسخیر ہونا شروع ہوئے۔ اور جب سب سے بڑے اور مضبوط قلعہ کے دروازہ کو حضرت علیؓ نے توڑ ڈالا تو یہودیوں کو شکست تسلیم کرنی پڑی۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس معرکہ میں ۱۵ مجاہد شہید ہوئے اور پچاس زخمی۔ خیبر فتح ہونے کے بعد دو نواحی بستیوں وادی القریٰ اور فک نے ہتھیار ڈال دیے۔ قیدیوں میں ایک خاتون صفیہ تھی جو کسانہ کی زوجہ تھی۔ اس خاتون نے رسول اللہ کے عقد میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضورؐ نے اس کی خواہش کو شرف قبولیت بخشا۔

ایک یہودی عورت نے آنحضرتؐ کو زہر دینے کی کوشش کی مگر یہ کامیاب نہ ہوئی۔ اگرچہ ایک مسلمان جس نے زہر آلود کھانا کھایا تھا، جان کھو بیٹھا۔ یہودیوں نے القح کی کہ ان کو اپنی زمینوں پر قابض رہنے دیا جائے۔ یہ درخواست بھی منظور ہوئی مگر اس شرط پر کہ وہ اسلامی حکومت کو پیداوار کا نصف حق دیا کریں۔ اسی طرح بحرین کے یہودیوں اور یوسویوں کو جن کے حکم ان المنظر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی بلکہ وہ جزیہ ادا کریں۔

صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق حضورؐ اپنے ان ساتھیوں کو جو پچھلے سال بھی آپ کے ہمراہ تھے اور چار سو دیگر افراد کو ملے کر مکہ کی طرف عازم حج ہوئے۔ حج کرنے کے بعد تین دن وہاں قیام فرمایا۔ ان دنوں کے لیے قریش نے مکہ خالی کر دیا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ دو ہزار مسلح آدمی تھے اگر آپ چاہتے تو مکہ پر قبضہ ہو سکتے تھے۔ کیونکہ مکہ پر آپ کا اتنا ہی حق تھا جتنی قریش کا۔ حضورؐ کے سامنے تجویز پیش بھی کی گئی کہ آپ ایسا کریں۔ مگر یہاں

بھی معابدوں کی پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، 'معابد سے معابد سے ہوتے
ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا فرض ہے۔'

باب ۵

فتح مکہ - حکمرانوں کو دعوت اسلام

تبلیغ اسلام رسول اللہ ﷺ تھا۔ جو خدا نے آپ کو سونپا تھا۔ آپ نے اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالی۔ عرب کے، ایں ارف خسروان فارس کی شہنشاہی تھی جس کی حدود آجکل کے ایران سے بہت زیادہ وسیع تھیں۔ شمال میں بازنطینہ یعنی مشرقی رومہ کی شہنشاہی تھی جس کے حکمران یونانی النسل تھے اور بائیں طرف مصر اور حبشہ کا ملک تھا۔ جس کا حکمران عیسائی تھا جو نجاشی کہلاتا تھا۔ شمال کا سارا علاقہ سلطنت بازنطینہ کا محکوم تھا۔ جس کا انتظام ایک سے زیادہ گورنروں کے سپرد تھا۔ ایک گورنر کے ماتحت غسان اور دوسرے کے ماتحت ہمارے علاقہ تھا۔ مگر یہ گورنر برائے نام بازنطینہ کے ماتحت تھے۔ مصر پر جس کو عرب سے بھرا حرم جدا کرتا ہے۔ عزیز حکمران تھا مگر وہ بھی اس وقت بازنطینہ کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر اسلام کو ایک عالمگیر مذہب بنانا مقصود تھا تو ارد گرد کے حکمرانوں کو اسلام سے واقف کرانا اور ان کو دعوت اسلام دینا ایک ضروری قدم تھا۔ چنانچہ ۶۳۹ء میں رسول اللہ ﷺ نے ان حکمرانوں کے نام ایک خط بھیجا جس میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ کسا جانتے کہ جو خط عزیز مصر کو لکھا گیا تھا وہ اب تک موجود ہے۔ غالبہ تحقیقات سے اب ظاہر ہوا ہے کہ اصل خط جو ہرقل شہنشاہ بازنطینہ کو لکھا گیا تھا لندن میں موجود ہے اور ابو ظہبی کے ثقافتی مرکز کی زینت بننے والا ہے۔ اس خط کی ایک نقل نوائے وقت مورخہ ۸ مئی ۱۹۷۵ء میں شائع ہو چکی ہے۔ عزیز مصر کے نام کے خط اور مرنبتوت کا عکس قارئین کی زیارت کے لیے اسی باب میں دیا گیا ہے روایت ہے۔ مگر یہ غلط معلوم ہوتی ہے کہ خط موصول ہونے پر نجاشی حبش مسلمان ہو گیا۔ مگر خسرو پرویز نے یہ خط پھاڑ ڈالا اور مین کے گورنر کو جو اس وقت خسرو پرویز کے ماتحت تھا حکم دیا کہ نبی اکرم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں بھیجا جائے۔ جب وہ شخص جس کے پاس گرفتاری کا حکم تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس حاکم نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ تو مر چکا ہے اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ پرویز اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہو چکا تھا جب گورنر مین کو اس بات کی تصدیق ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ہرقل شہنشاہ بازنطینہ نے قاصد کا باعزت

بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله و
 هو له الى الله من الله بالهدى
 هم ما مع اليك و اليك
 عودك د. عا. سلم ما سلم

لو لكانا لله ما. كما م م
 فليز يو يسه هليلك يا فليسا - لست
 ، نة مالك ب مد لا ي اعل، كلمه
 سو، ما و سكم الا تنك الا الله

ولا سو، ك ما و لا سكد سكا
 مكا ما - الله قال

يو لو را فهو لوما ا سكد ا، ا
 لعود

عكس — فرمان نبوی

استقبال کیا اور نئے دین کے متعلق ابوسفیان سے جو اس وقت دربار میں حاضر تھا کچھ سوال پوچھ کر جاننے سے پتہ نہیں چلتا کہ عزیز مرہ پر اس خط کا کیا اثر ہوا۔ غسان کے گورنر ثرجل نے قاصد کو مدد دلائی۔ ثرجل کی گستاخی پر برہم ہو کر رسول اللہ نے ۶۳۰ء میں اس کی ہزنش کے لیے ۳۰۰۰ کا ایک لشکر تیار کیا جس کی کمان زید کے سپرد ہوئی۔ یہ زید وہی غلام ہیں جن کو آنحضرتؐ نے اپنی شادی کے وقت آزاد کر دیا تھا۔ دیکھیے نئے انقلاب میں انسان کی یکسانیت اور اس کا مرتبہ۔ ممتاز صحابہ کرام بھی ایک ساتھ غلام کی ماتحتی میں خوشی سے جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو باعث عار نہیں سمجھتے اور نہ ہی اپنی بزرگی اور رسول اللہ کی شرف صحابیت کی وجہ سے کسی ممتاز حیثیت کے طلبکار ہوتے ہیں۔ صحابہ کی بزرگی کے لحاظ سے لشکر کی قیادت ان میں سے کسی ایک کے سپرد ہونی چاہیے تھی۔ مگر دوران جنگ زید و تقویٰ اور بزرگی اور چیز ہے اور فتنہ عرب میں جو خوبیاں اور صفات درکار ہوتی ہیں وہ اوپر پیر۔ زید میں فتنہ سپاہ گری کی سب صلاحیتیں موجود تھیں۔

معرکہ موتہ (۶۳۰ء)

شہنشاہِ بازنطینہ کو جب یہ خبر ملی کہ لشکرِ اسلام اس کی شمالی سرحد پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تو اس نے ایک لاکھ سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور اسی تعداد میں عرب عیسائی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ دونوں لشکروں کا مقام موتہ پر متبادل ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی جس کے بارے میں صرف ایک یورپائی مؤرخ کے بیان سے اقتباس دینا کافی ہو گا۔ ممتاز مؤرخ گین اپنی مشہور زمانہ کتاب میں لکھتا ہے۔

”مقدس علم زید کے سپرد ہوا اور اس اٹھتی ہوئی تحریک کے معتقدین میں وہ جوش و خروش اور ایسا نظم و ضبط تھا کہ بڑے سے بڑے اور ممتاز سے ممتاز صحابہ ایک ساتھ غلام کے ماتحت خدمت گزار پر خوشی سے رضا مند ہو جاتے تھے۔ اگر زید مر جائے تو لشکر کی کمان جعفرؓ کے سپرد ہونا تھی اور اگر وہ بھی مارجائے تو کمان عبد اللہؓ کے ہاتھ جانا تھی۔ اگر یہ تینوں قتل ہو جائیں تو فوج کو اختیار تھا کہ جس کو وہ چاہیں اپنا کمانڈر منتخب کر لیں۔ یہ تینوں کمانڈر پہلی ہی لڑائی میں مارے گئے۔ زید ایک سپاہی کی طرح اگلی صف میں لڑتے ہوئے گرا۔ جعفر کی موت ایک شجاع کی موت تھی جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ بائیں ہاتھ کا اگلا حصہ بھی جسم سے علیحدہ ہوا تو اس نے خون بہتے بازو کے باقی حصے سے علم دبا لیا۔ کھاتنی کہ وہ پچاس زمون سے مدد حاصل ہو کر زمین

پُر پڑا۔ بعد اللہ کی باری آئی تو اس نے لکار کر کہا، آگے بڑھو۔ فتح یا بہشت دونوں میں سے ایک چیز یقیناً آپ کی ہے۔ مگر ایک رومی سپاہی کے نیزے سے وہ بہشت کا حقدار بن گیا کرتے ہوئے علم کو خالد بن ولید نے، جو مکہ میں اسلام قبول کر چکا تھا، سنبھالا اور وہ ایسی بہادری سے لڑا کہ تو تنوایں اس کے ہاتھ میں یکے بعد دیگرے ٹوٹ گئیں۔ فتح اسی کی ہوئی غار نے عیسائیوں کو جو تعداد میں بہت زیادہ تھے شکست فاش دی۔

فتح مکہ۔ مکہ کے بُت اوندھے

رسول اللہ بن کو اللہ کی طرف سے ایک مشن سونپا گیا تھا بغیر متزلزل ایمان رکھتے تھے اور آیت صاف طور پر دیکھتے تھے کہ جب تک آیت کے مشن کی مکہ سے مخالفت جاری رہے گی اسلام تمام عرب کا مذہب نہیں بن سکتا۔ نظریاتی تضاد کی وجہ سے بھی مکہ اور مدینہ اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اسلام کا پہلا اصول وحدانیت تھا۔ اس کے برعکس قریش بے شمار بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد قریش کے بار بار مدینہ پر حملہ آور ہونے سے ثابت ہو چکا تھا کہ جب تک مکہ میں قریش کی طاقت اور ان کے نظریہ کو ختم نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کو مدینہ میں سکون کی زندگی بسر کرنا اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پورا کرنا ناممکن تھا۔ مکہ پر چڑھائی کا جواز اس واقعہ سے ملا جس میں ایک شخصوں کے دوران ایک اتحادی قبیلہ کے ۲۰ آدمی مکہ والوں نے مار ڈالے۔ مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلہ کے افراد کو مار دینا اہل مدینہ پر یہ فرض عائد کرتا تھا کہ مکہ والوں سے اس خلاف انسانیت فعل کا بدلہ لیا جائے اور اتحادی قبیلہ بھی اہل مدینہ سے یہی توقع رکھتا تھا۔ کیونکہ یہ فعل صلح حدیبیہ کی اس وجہ سے خلاف ورزی تھا کہ مقتولین کا قبیلہ اور قاتلوں کا قبیلہ دونوں صلح حدیبیہ میں فریق تھے۔ مقتولین کا قبیلہ مدینہ والوں کی طرف سے اور قاتلوں کا قبیلہ قریش کی طرف سے۔ مقتولین کے قبیلہ کے چالیس آدمیوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خلاف ورزی کی شکایت کی حضور کو بہت غصہ آیا اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت منکرم قبیلہ کی مدد نہ کی گئی تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ابوسفیان نے جن کی دختر ام حبیبہ حضور کے نکاح میں آچکی تھیں، تجویز پیش کی کہ صلح نامہ کی زمرہ میں تجدید کافی ہوگی مگر یہ تجویز مسترد ہوئی اور دس ہزار مجاہدین نے پوشیدہ طور پر مکہ کا رخ کیا۔ مجاہدین کے ساتھ دو اور قبائل بھی شامل ہو گئے جن میں ہر ایک کے ساتھ سات سو اذاد تھے۔ اس لشکر نے مکہ کے قریب ایک اونچے مقام پر قیام کیا اور حسب ہدایت ہزار جگہ آگ روشن کر دی۔ یہ دیکھ کر اور لشکر کی تعداد سے ڈر کر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام میں شامل ہو گیا۔ مکہ جا کر اس نے علان کیا کہ سر وہ شخص جو اس کے مکان میں پناہ لے گا یا اپنے مکان میں چھپ جائے گا وہ امان میں ہے گا۔

جب یہ دس ہزار سے زائد لشکر اس مذمک علم کے تحت کھڑے ہوئے تو کسی نے بھی اس کی مزاحمت نہ کی۔ ایک گروہ نے خالدؓ کی مزاحمت کی اور ان پر تیرہ گھوڑوں سے اس وقت خالدؓ دیکھیں بازو کی زبردستی سے تھے اور ان کو حضورؐ کی طرف سے ہدایت تھی کہ اس روز کسی کو نہ مارا جائے۔ البتہ اگر دشمنوں میں سے کوئی گروہ قاتلانہ حملہ کرے تو اس کو پسپا کیا جائے۔ خالدؓ نے حملہ کا جواب دیا اور جس گروہ نے خالدؓ پر حملہ کیا تھا اس کے ۲۸ آدمی جن میں ۲۴ قریش تھے، مارے گئے۔ خالدؓ کے بھائی تین مجاہد شہید ہوئے۔

اسلامی لشکر کا مکہ میں داخلہ فوجی نمائش کے نقطہ نگاہ سے ایک شاندار نشانہ تھا۔ قبیلہ سلیم کا دستہ سب سے پہلے داخل ہوا۔ اس کے بعد مازینہ کا دستہ اور اس کے پیچھے قبیلہ جاحیش کا دستہ۔ سب سے پیچھے حضورؐ کی سواری تھی جس کے دونوں جانب مہاجرین و انصار۔ محافظہ تھے۔ اس نظارہ سے متاثر ہو کر ابوسفیانؓ نے عباسؓ سے کہا کہ آج سے آپ کے پیچھے کی بادشاہت شروع ہو گئی ہے۔ عباسؓ نے جواب دیا۔ یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رسول اللہؐ کعبہ شریف لے گئے جہاں آپؐ نے طواف کیا۔ اس وقت کعبہ کے اندر اور باہر ۴۰۰ بت تھے جو لکڑی اور پتھر سے گڑے تھے۔ ان سب بتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ان بتوں میں دو بڑے بت عزرا اور منات تھے جن کو بہت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں کی مسماری کا حضورؐ نے خود حکم دیا۔ جب بلالؓ نے کعبہ کی چھت سے آذان دی اور نماز کے بعد حضورؐ ایک مختصر سا خطبہ دے چکے تو چند لوگوں کو جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کو اسلام سے سخت دشمنی رہی تھی قتل کر دیا گیا۔ باقی سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ ان شخصوں کے سوا تین کو جن کو خالدؓ کے دست نے قتل کر دیا تھا معاوضہ ادا کیا گیا اور حضورؐ نے ان کے لواحقین سے معافی بھی مانگی۔ کعبہ کی بنیوں میں اس کے محفوظ رکھنے اور اس کے پیچھے مسمار کر دی گئی۔ اس طرح ہجرت کے آٹھویں سال مکہ کی تباہی مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ مکہ کا شکل بت مع ان توجہات اور اس مفرورہ طاقت کے قصوں کے جو صدیوں سے ان کے گرد گھومتے گئے تھے اور جن پر قریش کے چند خاندانوں میں سب سے انتہا ہوئے اور خاندان کے مدد و لاثر ایک کی حاکمیت حقیقت میں نظر آئے لگی۔

حنین (۶۳۰ء)

فتح مکہ کے بعد دو غریب قبائل وادی نہین میں جو مکہ سے تین دن کا سفر ہے انھار مکہ کی امداد کے لیے اکٹھے ہوئے رسول پاکؐ بارہ ہزار ان معین لے کر خود ان کی طرف روانہ ہوئے مگر وادی میں پہنچ کر دیکھا کہ دشمن وادی کے دونوں طرف اونچے اونچے مقامات پر قبضہ کیے بیٹھ گئے۔ اور فوجی نقطہ نگاہ سے

دای کے اندر کی فوج ان کے مقابلہ کے لیے بے بس ہے۔ یہ دیکھ کر مجاہدین کے لشکر نے سوائے
 غور کے دستہ کے واپس ہونا شروع کر دیا مگر جب ان کو پکارا گیا تو وہ لوٹ آئے اور ایک زبردست
 لڑائی شروع ہوئی۔ دشمن نے شکست کھائی اور پسپا ہونا شروع کیا۔ اس کا تعاقب کر کے اس پر حملہ
 کیا گیا اور اس کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ مگر رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی بچہ کو نقصان نہیں
 پہنچایا گیا۔ ۶۰۰ دشمن قید ہوئے۔

طائف

دشمن نے طائف میں پناہ لی مگر اس کا محاصرہ کیا گیا۔ اس قصبہ کی فصیل بہت مضبوط تھی اور
 منجیقوں کے استعمال کے باوجود ناقابل شکست ثابت ہوئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب رسول کریم
 تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے تھے تو قصبہ کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کر کے
 شہر سے نکال دیا تھا۔ اب اسی قصبہ پر منجیقوں کے ذریعہ پتھر برسائے گئے۔ مگر پھر بھی فصیل شہر نہ
 ٹوٹی اور یہ قصبہ فتح نہ ہو سکا۔

تبوک (۶۳۰ء)

فتح مکہ کے بعد قریباً سارا عرب مطیع ہو کر داخل اسلام ہو چکا تھا۔ مگر معرکہ موتہ کے بعد متواتر خبریں
 موصول ہوتی رہیں کہ ہر قل شہنشاہ بازنطینہ اور اس کے محکوم اور اتحادی عرب قبائل مسلمانوں پر حملہ
 کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ویسے بھی بازنطینہ ان مسلمانوں کی فہرست میں شامل تھا جن کا فتح کرنا
 اسلام پھیلانے کے لیے ضروری تھا۔ کیونکہ اس طرف سے ہمیشہ خطرہ لگاتا تھا مگر جس وقت اس
 سلطنت کے علاقہ پر حملہ کیا گیا حالات نامساعد تھے۔ گرمی میں کئی سو میل لمبا ایک وسیع اونٹن
 صحرا عبور کرنا تھا جب انسانی طاقت سست پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بادِ سموم فوج کو کسی وقت
 بھی گھیر کر خطرے کا باعث بن سکتی تھی، آمد و رفت، خوراک اور پانی کے انتظام کی مشکلات بھی درپیش
 تھیں، فصل کی کٹائی بھی انہی دنوں میں ہوتی تھی اور کسانوں کا اپنی زمینوں کو طویل غرصہ کے لیے چھوڑنا
 ان کی بربادی کا باعث ہو سکتا تھا۔ مگر جب جنگ کا علم بند ہوا اور لشکرِ مدینہ کی گلیوں سے گزرا تو اس کی تعداد
 دس ہزار گھوڑے سوار اور تیس ہزار پیادہ مجاہدین تھی طویل سافٹ طے کرنے کے بعد لشکرِ مدینہ صوبہ شام کے
 اس مقام تک پہنچ گیا جو مدینہ سے دس دن کی مسافت پر واقع تھا اور اس نے چھوٹے سے نختان میں چشمہ
 تبوک پر قیام کیا۔ اس اسلامی لشکر کی نقل و حرکت سے شاہِ ہرقل اور اس کے اتحادی عرب ایسے متاثر ہوئے
 کہ انہوں نے صلح پر آمادگی کا اظہار کیا۔ جو مقامی عرب روم کے محکوم تھے انہوں نے اپنی آزادی کا علان

کر دیا اور اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خراج دینے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ ہر قتل مقام حمص پر ہی رک گیا اور لڑائی میں شریک ہونے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ مگر خاندن لڑائی کا آغاز کر دیا۔ اہل اکبر کو قید کر لیا۔ اس کے بھائی حسان کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے ان دونوں کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ اکبر کو رسول اللہ کی قیام گاہ پر بھیج دیا گیا اور خالد بن ولید نے دومتہ الجندل پر قبضہ کر لیا۔ اکبر اور مقامی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس جنگی مہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریائے فرات سے ابلہ تاخو بنہرا تھر کے سرے پر واقع ہے، کا سارا علاقہ مملکت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ مشہور مورخ گین اس جنگی مہم کے متعلق لکھتا ہے۔

”یہ کوچ نہایت دشوار تھا۔ مقامات اور پیاس کی شدت میں جھنسا دینے والے سورج اور صبح کی زہر آلود ہوا نے اضافہ کر دیا۔ دس آدمی باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ حانت یہاں تک نازک تھی کہ مجاہدین کو اونٹ جیسے مفید جانور کے پیٹ سے پانی نکال کر پیاس بجھانی پڑی۔“

یسوع کے پیرو ریوں کے دشمن سے راہ و رسم بڑھانے لگے اور یہ بات فساد کے مفاد میں تھی کہ دشمن دنیا کے نہایت طاقتور مذہب سے شکست کھا کر مناسب شرائط پیش کرے اور اپنی شکست تسلیم کرے۔“

وفود کی آمد

تبوک کی فتح کے بعد عرب قبائل کے ۲۷ وفود یکے بعد دیگرے مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ مگر مین کے بعض عیسائی قبائل نے تبدیلی مذہب پر خراج دینے کو ترجیح دی۔ اس کے عوض ان کو جان و مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا۔ ان کے پادریوں کو اپنے عہدوں پر رہ کر اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ طائف کے ایک قبیلہ نے درخواست کی کہ ان کو اپنے بت توڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ درخواست بھی منظور ہوئی اور ان کے بتوں کو انہیں خود توڑنے پر مجبور نہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کی جائداد اور ماں و جان کا تحفظ دیا گیا۔ مگر دایگی زکوٰۃ ایک مذہبی فرض تھا۔ اس لیے اس فرض کی ادائیگی سے ان کو مستثنیٰ نہ کیا گیا۔ اس طرح ہجرت کے دسویں سال (۶۳۲ء) کے اختتام سے پہلے تمام عرب قبائل سوائے ان ایمان کے مسلمانہ کذاب و ربنی سد کے یا تو اسلام میں شامل ہو گئے یا انہوں نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔

عرفات پر آخری خطبہ

بیسویں صدی ہجری (۱۹۳۲ء) کے ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ آخری دفعہ مکہ تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہیوں کی تعداد نوے ہزار سے ایک لاکھ تیرہ ہزار تک بیان کی جاتی ہے۔ عرفات کے مقام پر آپ نے لوگوں کو آخری خطبہ سنایا جس میں اسلامی معاشرے کے تمام موٹے موٹے اصول بیان کیے گئے۔ اگرچہ خطبہ کے الفاظ کے متعلق مؤرخین میں کچھ اختلاف ہے۔ نفس مضمون پر کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے فرمایا:-

”لوگو! میری طرف متوجہ ہو اور میری بات غور سے سنو کیونکہ آئندہ سال شاید میں آپ سے نہ مل سکوں۔ آپ کی جانیں اور جائدادیں قیامت تک آپ کے درمیان محفوظ ہیں قیامت کے دن آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس دوسرے کی امانت ہے اُسے چاہیے کہ امانت کی شرائط پوری کرے۔ اگر کسی شخص نے سود پر روپیہ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف زر اصل وصول کرے اور متد و من بھی زر اصل ہی ادا کرے کیونکہ اللہ سود کو پسند نہیں کرتا۔ جو سود عباس کو واجب الادا ہے وہ آج چھوڑا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے قتل اب بھول جانے چاہئیں ان قتلوں میں رابعہ کا قتل ہے وہ آج معاف کیا جاتا ہے۔“

اے لوگو! آپ کو عورتوں پر حقوق ہیں اور آپ کی عورتوں کو آپ پر۔ آپ کو حق ہے کہ اپنی عورتوں سے کہیں کہ تم کسی ایسے شخص کو آپ پسند نہیں کرتے اپنے ساتھ فرش پر نہ بیٹھنے دیں۔ مبادا کہ وہ کوئی نازیبا حرکت کریں۔ اگر وہ یہ بات نہ مانیں تو خدا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ان کو ان کے کمروں میں بند کر دیں اور ان کو سزا دیں۔ مگر سزا سخت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو اچھا کھانا دو۔ اچھا لباس پہناؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں اور ان کو آپ نے خدا کی ضمانت پر رکھا ہوا ہے۔

سنو اے لوگو! میری بات سنو اور اپنی عقل سے کام لو۔ میں نے سب باتیں آپ کو کہہ دی ہیں اور اپنے پیچھے میں کتاب اللہ اور اپنے عمل کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آپ ان دونوں پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ سیدھے راستے سے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔

توجہ سے سنو اے لوگو! میری بات اور اس کو سمجھو۔ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ کوئی دوسرے کا ماں نہیں لے سکتا نا وقتیکہ مالک خود اس کو نہ دے۔ ایک روز سے

کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ آپ کے غلام آپ کے ہی غلام ہیں۔ ان کو وہی کھانا دو جو تم کھاتے ہو۔ اور پہننے کے لیے ان کو ویسا ہی لباس دو جو تم پہنتے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان غلاموں کو کسی دوسرے کو دے دو۔ ان کو ایذا کبھی نہ پہنچاؤ۔

اس خطبہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک یورپی مؤرخ (H. W. Wells) جس کو کسی طرح بھی اسلام دوست نہیں کہا جاسکتا، اپنی کتاب کے صفحہ ۶۰۶، ۶۰۷ پر لکھتا ہے۔

”اس خطبہ نے مسلمانوں کے درمیان جن کی دنیا میں تعداد ۳ کروڑ ہے اب اتنی کروڑ سب جھگڑوں اور بڑائیوں کو ختم کر دیا۔ اور مسلم حبشی کو خلیفہ کے برابر بنادیا۔ مساوات کا تصور، جو اب تمام مہذب قوموں کے دستور کا جزو ہے، کسی طرح بھی اس سادگی اور استقامت کی گواہی نہیں دیتا جو اس خطبہ کا نمایاں پہلو ہے اور یہ الفاظ ازمنہ وسطے کے شروع میں ایک ایسی ہستی کی زبان سے نکلے جس کو مسند طور پر امتی ران پڑھا، کہا جاتا ہے۔“

رسول کریم کی زندگی میں آخری مہم شام پر حملہ کرنا تھا۔ شام کی سرحد پر صلح کے بعد میں ہزار کا لشکر ایلہ کے عیسائی شہزادے یوحنا کو مطیع کر کے اور اس کو خراج دینے پر رضامند کر کے اکتوبر ۶۳۳ء میں واپس مدینہ آیا۔ خطبہ عرفات کے بعد واپس ہونے پر حضور نے شام پر چڑھائی کا حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل میں جب لشکر جمع ہوا تو اس کا علم اسامہ بن زید کے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد حضور کسی عارضہ میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی زندگی میں شام پر حملہ نہ ہو سکا۔ خطبہ عرفات میں حضور نے اشارہ کیا تھا کہ میں شاید اگلے سال آپ کو نہ مل سکوں۔ اس اشارہ سے اور اس آیت کے نزول سے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے آج آپ کے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اپنی سب نعمتیں آپ کو عطا کر دی ہیں اور آپ کے دین کے لیے اسلام کا نام منتخب کیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ڈیر پیلا ہو گیا تھا کہ شاید آپ دیر تک زندہ نہ رہ سکیں۔

عارضہ نے سر درد کی صورت اختیار کر لی جس کا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حملہ ہوتا تھا۔ آخر حضور نے ہجرت کے گیارہویں سال بیع الاول کے مہینہ ربیع الثانی ۶۳۳ء میں وفات پائی۔ آپ کی عمر اس وقت تریسٹھ سال تھی۔ وفات سے کچھ دن پہلے جب آپ بیماری کے دوران گھر سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ

”میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ اس لیے آپ کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اور میرے حقوق آپ پر۔ اگر میں نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو اس ایذا کے بدلے میں مجھ سے عفو کرو۔“

اگر میں نے کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے معاوضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اور ایسے شخص سے میں مدد مانگتا ہوں تاکہ جب میں اپنے رب کے پاس پہنچوں تو مجھ پر کوئی بار نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی اور نقصان پہنچا ہے تو میں اس شخص کے لیے صرف دعا کرتا ہوں۔

رسول اللہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی۔ وفات کے وقت آپ کی شخصی جائداد چند سکے، ایک سفید خچر، کچھ اسلحہ اور چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس کو آپ پہلے ہی سے مسافروں کی سہولیت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ باقی جائداد یعنی فدک، خیبر اور مدینہ حکومت کی ملکیت تھی جو کسی کو ورثہ میں نہیں مل سکتی تھی۔

میں نے رسول اللہ کی زندگی کے حالات، سیرت و کردار کا مختصر ذکر کیا ہے۔ آپ کے بچپن کے حالات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں آپ کا کردار ایسا بے لاگ تھا کہ لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی عمر بارہ سال کی تھی جب آپ کے چچا آپ کو ایک تجارتی سفر پر شام لے گئے۔ شام اس وقت شہنشاہ بازنطینہ کے زیر نگین اور مذہبی مباحثوں کا مرکز تھا۔ آپ نے غالباً ان مباحثوں کو سنا ہو گا مگر ان مباحثوں کے آپ کو متاثر کرنے کی کوئی علامت یا شہادت نہیں ملتی۔ اس سفر سے واپسی پر آپ تیرہ سال مکہ کے گرد و نواح کے صحرائوں میں پھرتے رہے۔ جہاں وہ اپنے چچا کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ کی خاموشی اور الگ رہنے والی طبیعت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی گہرے خیال میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ کے ارد گرد ہر جگہ مٹی، پتھر یا دھات کے بتوں کی عام پرستش ہوتی تھی۔ آپ کو ضرور یہ خیال آتا ہو گا کہ لوگ ان بیجان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں۔ یہ بت نہ سوچ بچار کے نیے کوئی دماغ رکھتے تھے، نہ کسی قسم کے احساس کی قوت۔ ان کا کالا اور شاید زبان بھی تھی مگر وہ بول نہیں سکتے تھے۔ ان کے ناک تھے مگر وہ سونگھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے کان تھے مگر وہ سن نہیں سکتے تھے۔ ان کے جسم اور اعضا تھے مگر وہ بل نہیں سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ ان کو انسانی ہاتھوں نے مٹی وغیرہ کے مادے سے بنایا تھا مگر یہ بات کوئی نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ مادہ جس سے یہ بت گڑھے گئے تھے کس طرح پیدا ہوا۔ کس نے اس کو پیدا کیا۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ بت ہزار ہا سال سے اپنی پرستش کرنے والوں کی زندگی پر حکمرانی کر رہے تھے۔ وہ انسانی اور حیوانی جانوں کی قربانی مانگتے تھے اور ان کے بتے ہوئے خون کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آپ کو یہ بات قابل قبول نظر نہیں آتی تھی کہ یہ بتی بھیانک اور بے جان شکلیں انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں یا اپنے بچا۔ یوں کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہیں کیونکہ ان کی پرستش کی غرض صرف ان سے فائدہ کی امید رکھنا تھی۔ اس ماحول کے

خلاف آپ کی طبیعت پر ایک رد عمل ہوتا ہوگا اور اس وجہ سے آپ کو کسی ایسے عمل کی تلمیذ رہتی ہوگی جو یہ معجزہ سلجھ سکے کہ اگر انسانی زندگی خود بخود اپنا راستہ ہمیں بتاتی تو وہ کونسی طاقت ہے؟ زندگی جس کے تابع سپہے۔ مہمرا میں پھٹ ہوئے آپ رکھتے تھے کہ ہوا ریت کے ٹیلوں کو باب بگ سے اٹھا کر دوسری جگہ جا پھینکتی ہے۔ مضبوط اور خشک چٹ نہیں کھڑی ہیں۔ کیونکہ آسمان کہیں ایسا مادیات نہیں آتا دیکھ کہ بعض اوقات عرب میں آپ آسمان کی وسعت اور اس میں بیٹا ستاروں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے۔ ان عجائبات کے مشابہ سے آپ کے دل میں غم و ریا خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جس کے حکم سے کائنات میں سب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے باوجود عالم میں ایک ایسا نظام اور ترتیب نظر آتی ہے۔ جس کا تصور بغیر کسی ہستی کے جو اس نظام کو چلاتی ہے نہیں ہو سکتا۔

پیشتر اس کے ہم اس باب کو بند کریں چند اوجہ کلمات رسوں اللہ کی سیرت کے متعلق بیان کرنا مناسب ہیں۔ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور آپ سارے عرب کے حکمران بن گئے تو مدینہ میں دولت کے انبار لگ گئے۔ مگر آپ کو حصولِ زر سے ہمیشہ نفرت رہی۔ خالق نے آپ کو ایک حساس و نہایت درد مند دل دیا تھا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں جو حضور نے بڑے تحمل سے برداشت کیں۔ آپ کو گالیاں دی گئیں، دیوانہ اور جادوگر کہا گیا مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ قریش نے مذلیل اور تضحیک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی مگر سب کچھ صبر سے برداشت کیا۔ آپ کا مقصد کیا گیا مگر شکوہ کا ایک لفظ نہ ہاں پر نہ آیا۔ حائف کے نوڈوں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کیا مگر جواب میں نہ پتھر پھینکا اور نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا۔ غریبوں کی سہی زندگی گزارا۔ می مگر خیرات میں کمی نہ کی۔ عوام سے عرفات پر اور بیماری کے دوران خطب کیا۔ دین و دفعہ ان لوگوں سے معافی مانگی۔ آپ نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور نہ ان کی کبھی دھار میں کی تھی۔ غلاموں کو آپ نے غلام نہ سمجھا۔ سب سے پہلے اپنا غلام آزاد کیا۔ دوسرے غلاموں کو ان کے آقاؤں کے ہم پلہ بن دیا۔ عورتوں کو وہ درجہ دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوران جنگ عورتوں اور بچوں کا قتل و نفسوں کا اجڑنا اور رشتوں کا کاٹنا ممنوع ٹھہرایا۔ اہل کتاب کے مذہب میں مداخلت نہ کرنے کی تاکید کی۔ قیدیوں سے جب باتو نہ دیے جاتے تھے یا غلام بنانے جاتے تھے وہ سلوک کیا جس پر نسبت متناقصا کرتی تھی۔ آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے چند قدم پر گھڑے تھے مگر آپ نہ حراساں ہوئے اور نہ اللہ سے مایوس۔

اس مرحلہ پر مجھے یورپ کے ایک مشہور افسانہ نویس (ARTHUR CONAN DOYLE) کی کہانی جو اس نے سرخ ستارہ (RED STARR) کے عنوان سے لکھی ہے یاد آتی ہے۔ جس سے

نظارہ ہوتا ہے کہ یورپ کے نامور دانشوروں کی آپ کے متعلق کیا رائے ہے۔ کہانی یوں ہے:-
 ”تین متمول عیسائی استنبول میں کھانا کھانے کے بعد باسفورس کے کنارہ پر واقع
 ایک شاندار عمارت کے برآمدہ میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ مئی نومبر ۱۹۳۳ء کا دن تھا۔
 مغرب میں آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمک رہا تھا۔ تجویز یہ ٹھہری کہ تینوں اپنی اپنی
 سب سے عجیب کہانی سنائیں۔ دو دوست جب اپنی اپنی کہانی سنا چکے تو تیسرے کی
 باری آئی۔ اس نے کہا کہ میری سب سے عجیب کہانی مجھے اس سرخ ستارے کے
 دیکھنے سے یاد آتی ہے۔

میں نے افریقہ کے سفروں سے بہت سارے پیرے کھائے۔ دس سال پہلے کی بات
 ہے کہ ایک دفعہ ایک تجارتی سفر پر مجھے قسطنطنیہ سے یروشلم جانا پڑا۔ جب ساحل
 بحر احمر سے خشکی پر اتر کر ہم نے اونٹوں پر بیش قیمت سامان لادا اور ہم مکہ سے گزر کر
 صحرا میں پہنچے تو ہم ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں میں نے ایک عجیب
 نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک ریت کے ٹیلے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ جس
 کا قد ۴۰ فٹ کے لگ بھگ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے جس کی لمبائی
 جہاز کے مستول کے برابر ہے۔ پھر اس شخص کے ساتھی بھی ٹیلے پر چڑھ آئے۔ یہ
 لوگ دلاس (DILWAS) کے قبیلہ کے رہزن تھے۔ ان کا غیر معمولی قد سورج کی
 شعاعوں اور صحرا کی گرم ہوا کی وجہ سے ایک فریب نظر تھا۔ راہزن آہستہ آہستہ چھپ
 کر ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہمیں لوٹنا شروع ہی کرنے والے تھے کہ دفعتاً مکہ کی جانب
 سے ایک شور سنائی دیا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا قافلہ ۵۰ اونٹوں پر مشتمل ایک سردار کی
 سربراہی میں ہماری طرف آرہا ہے۔ عرب میں دستور ہے کہ راہزن کے وقت اگر
 دو تجارتی قافلے اکٹھے ہو جائیں تو دونوں مل کر راہزنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مکہ کی جانب
 سے آتا قافلہ جب ہمیں نظر پڑا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ قافلہ بھی ہمیں لوٹے گا کیونکہ اس نے
 نیم دائرہ بنا کر ہمیں گھیر لیا تھا۔ مگر جب میری گفتگو اس قافلے کے سردار سے ہوئی
 جس کے چہرے سے متانت، دیدہ اور وقار ٹپکتا تھا تو ہماری جان میں جان آئی۔
 ہمارا اور مکہ کا قافلہ اکٹھے مل گئے۔ یہ دیکھ کر راہزن رفوچکر ہو گئے۔ اس قافلے کے
 ساتھ ایک نوجوان علی بھی تھا۔ اس نوجوان نے سردار قافلہ کو ہمیں لوٹنے کا اشارہ کیا
 مگر سردار نے کہا۔ ”علی نہیں۔ اس قافلہ کا رہنمایت پرست نہیں۔ رومی معلوم ہوتا ہے
 اس لیے اس سے بت پرستوں کا سا سلوک جائز نہیں۔“ علی نے کہا یہ شخص تو کافر ہے۔

سردار نے پھر کہا۔ ”تمہیں ملی نہیں۔ ہم آج تک صرف تمہیں سو مسلمان ہیں اور اگر تمہاری
قتل و غارت شروع کر دیا تو اس مصروفیت میں ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے۔“
یاد رکھو۔ خیرات اور دیانتداری ہمارے سچے مذہب کے ناک کی مکمل اور گلے کی
ہیں مطلب یہ کہ دیانتداری اور خیرات سے ہی ہمارا مذہب سیدھے راستے پر چلے گا۔
شام ہو گئی۔ ہم نے کھانا تیار کیا۔ وہ سردار نماز باجماعت پڑھنے کے بعد میرے
پاس آیا۔ اس کے لیے لپٹے سے اچھا کھانا تیار کیا گیا۔ بہتر سے بہتر شراب کی بوتل
کھولی گئی تھی مگر اس نے ہمارا کھانا کھایا اور نہ شراب کو ہاتھ لگایا۔ وہ فحشک و
نخسک کھجوروں اور پانی سے پیٹ کی آگ بجھاتی۔ رات کو اسے بیٹھے ہمارے گفتگو ہو رہی تھی
آگ کی روشنی میں اس کا شانہ چہرہ اور جذبات بھری آنکھیں چہاں رہی تھیں۔ یہ نظارہ
میری آنکھوں سے کبھی منو نہیں ہو گا۔ میں اپنے سفروں کے دوران بہت سے دانشوروں
اور مشہور زمانہ شخصیتوں سے مصروف گفتگو ہوا ہوں مگر مجھ پر کسی شخص نے ایسا گرا اثر
نہیں چھوڑا جتنا اس سردار نے۔ اس نے جن ارادوں کا بندھ سے اظہار کیا وہ اس کے
کے بعد بھی پورے ہوتے رہے۔ میں خود عربی دان ہوں۔ اس کی آواز کبھی اونچی ہوتی
تھی کبھی دھیمی اور کبھی صرف گنگناہٹ بن کر رہ جاتی تھی جس کو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ مگر یہ
وہ خالق، فرشتوں اور آخرت کا ذکر کرتا تھا تو اس کی زبان میں ایسی فصاحت آ جاتی تھی کہ
مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ میں کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھ ہوں جو فانی نہیں اور خدا کا
بھیجا ہوا رسول ہے۔ ہمارے سر پر ایک روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ
کر کے وہ کہنے لگا کہ ”یہ عیسیٰ کا ستارہ ہے۔ صلح و آشتی کا ستارہ۔ عیسے ابراہیم و
موسے سے بڑے تھے۔ وہ خالق کی مخلوق تھے۔ مگر مخلوق نے ان کو خالق بنا ڈالا۔
وہ سرخ ستارہ جس سے میں نے اس کہانی کی ابتدا کی تھی اب بھی چمک رہا ہے۔ وہ سڑ
جس کا میں نے ذکر کیا ہے یا تو اپنے کام میں مصروف ہے یا کسی نے اس کو قتل کر دیا
ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کی آنکھوں اور منہ پر صحبت نے مجھ پر ایسا اثر کیا ہے کہ
مجھے یقین ہے کہ محمد بن عبد اللہ جو اس کا نام ہے، کسی نمایاں طریقہ سے اس ایمان کا
ثبوت دے گا جو میں نے اس میں پایا۔“

یہ واقعہ میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اگر یہ صرف افسانہ ہے تو اس سے صرف یہی ظاہر
نہیں ہوتا کہ دنیا کے ممتاز دانشوروں کی رائے میں رسول اکرمؐ نے دین کو دیانتداری اور فقیہانہ
سیدھے راستے پر چلانے کی کتنی خواہش رکھتے تھے۔ بلکہ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ

یورپ کے دانشور آپ کے اخلاق اور ایمان کی صداقت کی وجہ سے آپ کو کتنا قریبی سمجھتے ہیں۔ یہ رائے صرف ایک ہی نامور مصنف کی نہیں بلکہ کارلائل (CARLYLE) جیسا انگریز مصنف بھی آپ کو اپنی شرعاً آفاق کتاب میں سارے برگزیدہ نبیوں میں سے بطور نمونہ چننا ہے۔

معصومیت نبی

یورپ یہ تسلیم شدہ حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور کسی گناہ کا ترکیب نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت صرف مذہبی امور اور مبنی بروحی افعال تک محدود ہے۔ رسول اللہ کی فوقیت دوسرے انسانوں پر اسی وجہ سے ہے کہ آپ انسان ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ جن پر درناز ہوتی تھی۔ مولانا صاحب اس خصوصیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”بندہ ہوں میں اور ایلی بھی“

اس لیے جس فعل کے پیچھے وحی نہ تھی وہ حضور کی اپنی فراست پر مبنی فعل تھا جس پر غلطی ہو سکتی تھی۔ خواہ یہ فعل سیاست یا کسی اور دنیوی معاملے سے تعلق رکھتا ہو۔ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے جو وحی پر مبنی نہ تھے۔ اس لیے ان میں غلطی کا امکان ہو سکتا تھا اور یہ امکان معصومیت نبی کے مسئلے کے خلاف نہ تھا۔ جنگ بدر میں حباب بن منظر نے آپ سے پوچھا کہ لڑائی کا جو مقام حضور نے مقرر فرمایا ہے وہ وحی پر مبنی ہے یا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس مقام کے مقرر کرنے کی وجہ کوئی وحی نہیں ہے۔ حباب نے پھر تجویز پیش کی کہ اس کی رائے میں ایک چشمہ پر قبضہ کر کے کنوؤں کو بیکار کر کے اڑتا ہوا ہر گاہ اور آپ کا اس رائے کو منظور کرنا اور جنگ بدر اور جنگ اُحد شروع ہونے سے پہلے حضور کا صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور کے ہر فعل کے پیچھے وحی نہ ہوتی تھی اور اپنی آپ اپنی فراست اور تدبیر سے کام لیتے تھے۔

اس مسئلے سے متعلق حضور کی رائے کہ کھجور کے درخت کی نشوونما آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے اور اس رائے پر عمل کرنے سے کھجور کا کمزور ہو جانا اور اس طرح آپ کی رائے کا غلط ثابت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیوی معاملات میں وحی آپ کی ہمیشہ ہدایت نہیں کرتی تھی۔ حضور کا جواب اس شخص کو جس کو آپ نے صلاح دی تھی یہ تھا کہ دنیا کے معاملات آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔

باب ۶

اسلام کے عقائد و فرائض

اسلام کیا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ قرآن کے ساتھ قرآن کی ابتدا کوئی ہے یا یہ ازلی ہے؟ اسلام کے عقائد، جزئیات اور فرائض کیا ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں اختلاف رائے کیوں ہے؟ فرقوں کی اتنی کثرت کیوں ہے؟ اور یہ فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق اسلام میں تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک بہشت میں جائے گا۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ کونسا خوش نصیب فرقہ ہوگا تو ارشاد ہوا کہ وہ فرقہ جو میرے اور صحابہ کے مذہب کا پیرو ہوگا۔ اہل سنت ایسا فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ناجیہ فرقے کا نام دیتے ہیں۔ (مشکات و کتاب اول و باب ۶ حصہ ۲)

جناب شیخ عبدالقادر کے مطابق اسلام میں فرقوں کی تعداد ۱۰۵ سے کم نہیں۔ رسول اللہ کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد مکہ کے نزدیک چار مختلف فرقوں کے علم ہراتے نظر پڑتے تھے۔ ایک علم عبداللہ بن زبیر اہل مکہ کا، دوسرا عبدالملک اہل دمشق کا، تیسرا اہل شیعہ کے مہدی کا اور چوتھا نجد ابن امین خارجی کا۔

غیر مسلم دنیا کے سامنے ہم کس فرقہ کے اسلام کو بطور صحیح اسلام پیش کر سکتے ہیں؟ عقیدہ اور عمل میں کیا تعقیق ہے اور ان میں سے کس کو ترجیح حاصل ہے؟ کیا عقیدہ عمل میں یکساں نیت پیدا کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ اگر کسی دوسرے مذہب اور اسلام کی اخلاقی اقدار میں یکساں نیت ہو تو کیا اس سے اسلامی عقیدہ کی اہمیت یا ملے جلے مناسبت سے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا قومیت اور وطنیت کے تصور اور اسلام کے نظریہ میں کوئی بنیادی تضاد ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ اگر مجھ جیسا محدود علم رکھنے والا شخص ان کا جواب دینے کی کوشش بھی کرے تو اس کتاب کا حجم دس گنا ہو جائے گا اور جو نظریہ میں اس چھوٹی سی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو ان جوابوں کی دھند میں چھپ جائے گا۔

اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ یہ سوال آج ہی پیدا نہیں ہوا۔ نکاح، طلاق، ولایت

وغیرہ کے تنازعوں میں کئی دفعہ یہ سوال کہ مسلمان کون ہے۔ خدا تعالیٰ کے عالیہ کے سامنے تقسیم
برصغیر پیدا ہو چکا ہے۔ جن جگہوں پر اس سوال کا جواب دیا اور یہ علاوہ پرانی کونسل کے ارکان کے
شریعت کے ماہر مسٹر جسٹس محمد جج (۱) کورٹ الہ آباد، سپریم کورٹ، جج جسٹس پاکستان اور کسٹمر انگریز
جج شامل ہیں۔ فیصلہ متفقہ طور پر یہ دیا گیا ہے کہ مسلم وہ ہے جو کلمہ طیبہ 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ' پر ایمان رکھنے کا اقرار کرے۔ پر یہی تو اصل قیماں تک گئی ہے کہ اللہ
نے یہ نہیں دیکھا کہ واقعی ایک شخص اس کلمہ پر اعتقاد رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ عدالت کے لیے کسی
شخص کی اندرونی نیت کا معلوم کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ کھلانے کے لیے کلمہ طیبہ پر
اعتقاد رکھنے کا اقرار کافی ہے۔

ان فیصلوں میں ختم نبوت پر تہ بخت ہوئی اور نہ فیصلہ دیا گیا۔ مگر اس آیت سے جس کا مفہوم
یہ ہے کہ 'میں نے آج آپ کے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمتوں سے آپ کو نواز دیا اور آپ
کے دین کا نام اسلام منتخب کیا' یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات پر وحی کا سلسلہ
ختم ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ سے متعلق 'خاتم النبیین' کے الفاظ سے
بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام کے مکمل ہونے پر وحی کی ضرورت نہیں رہی۔
اگر مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جس پر وحی یا سنت حاوی نہیں تو اس مسئلہ کا جواب
بذریعہ اجتہاد تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات عین اسلام کے مطابق ہے۔ بعض علماء عقیدہ ہیں
اور بھی جزئیات شامل کرتے ہیں۔ یعنی رسولوں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ پر ایمان لانا، قرآن
پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ دُکھتری آف اسلام کے مطابق اسلام کے اساسی عناصر
چار ہیں۔ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اسلامی قوانین، خواہ وہ دنیوی ہوں یا مذہبی رسوم
اصول نہیں فروع ہیں۔ آخر اندک شجر اسلام کی جڑیں نہیں۔ شاخیں ہیں۔ (صفحہ ۶۵۶)
مسٹر الطاف گوہر کی نئی کتاب ترجمہ قرآن میں مولانا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن پر مبنی ہے
اسلام کے بنیادی اصول چار بتائے گئے ہیں۔

(۱) اللہ کی وحدانیت (۲) قرآن (۳) رسول اللہ کی آخری نبوت اور (۴) یوم الآخرہ۔ ان
کی رائے میں دیگر تمام ادارات اور قوانین ان چار عناصر سے لیے گئے ہیں۔
مفتوحہ ملکوں کے بتوں کو توڑنا بظاہر کوئی بڑی بات نہیں۔ تاوقتیکہ بت شکنی یا بت پرستی کی

ممانعت میں کوئی ایسا راز مضمر نہ ہو جو ملت کے اتحاد اور نظریہ کو استوار کرنا ہو۔ اسلام نے صرف عرب کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصہ کے ممالک کو ایک ملت یا قوم میں متحد کیا۔ اس لیے درست طور پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی موت، فتوحات اور تہذیب نے دین و مہمہ نکھیں جس کی بنیاد توحید کا تصور تھا۔ اس لیے اسلام عقیدہ میں سب سے زیادہ ہمیت والا ہے۔ **إِلَّا اللّٰہُ** پر ایمان لانے کو حاصل ہے۔ کیونکہ اللہ کی ہستی اور صفات سے وہی اور رسالت ایک منطقی نتیجہ ہیں۔

ارکان اسلام

ایک نقطہ نگاہ سے اسلام کے پانچ ارکان بیان کیے جاسکتے ہیں۔ پہلا رکن یعنی اللہ پر ایمان لانا اور پر بیان کیا جا چکا ہے۔ کلمہ طیبہ کے دوسرے حصہ کے مطابق حضرت محمد کو رسول اللہ مانتا پڑتا ہے اور حضرت کی رسالت پر ایمان لانے سے قرآن پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن ایک پیغام ہے جس کو لا کر حضرت رسول کمالے۔ یاقی چار ارکان یہ ہیں۔

۱۔ صلوٰۃ یعنی نماز

۲۔ صوم یعنی ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔

۳۔ زکات یعنی اپنی دولت میں سے ۲ فیصد می سے۔ ا فیصد می تک دولت کی قسم کے مطابق راہ اللہ میں یا حکومت کو دینا۔

۴۔ حج کعبہ۔

یہ ایسے ارکان ہیں جو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ ان میں سوائے پہلے رکن یعنی کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے سارے ارکان عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف پہلا رکن عقیدہ سے متعلق ہے۔

اللہ

زمانہ عار اور اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کی ہستی اور اس کی صفات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ موجودہ بحث کی بنیاد سائنس اور فلسفہ ہیں۔ جس کا بعد میں مفصل ذکر آئے گا مگر ایک مسلمان کے لیے بے چوں و چرا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دلائل سے بھی خدا کی ہستی ثابت ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا بکثرت ذکر آتا ہے۔ فقہاء اور علماء کے نزدیک خداوند تعالیٰ کی صفات ۹۹ سے ۱۰۳ تک قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات کو عام طور پر تین

قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مگر اس تقسیم کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ کہ اللہ کوئی مادی شے نہیں اور اگرچہ قرآن میں اللہ کے ہاتھ (۲۸ - ۳۴ - ۱۱۵) اس کی گرفت (۲۹) اس کی آنکھوں (۵۳) اس کے چہرے (۱۱۵) اور تخت پر بیٹھنے (۲۰) کا ذکر آتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ انسان کی طرح ایک مادی چیز ہے۔ آیات جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے صرف استعارہ کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کہ تشبیہ کی۔ ان آیات سے اللہ کی انسان کے ساتھ مماثلت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ اللہ کی صفات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مادی جسم نہیں۔ اگر اس کا کوئی جسم ہوتا تو اس کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہوتی۔ مگر اللہ تو سب چیزوں کا پیدا کرنے والا خود ہے۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت موسیٰؑ طور پر اور رسول اللہؐ نے دوران معراج اللہ کا قرب حاصل کیا۔ نہ ہی حضرت موسیٰؑ نے اور نہ ہی رسول اللہؐ نے اللہ کی شکل کی کوئی تفصیل دی ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ سے انسانی جذبات مثلاً رحم، غصہ، صبر وغیرہ منسوب کیے گئے ہیں وہ دراصل انسانی جذبات نہیں۔ یہ الفاظ بھی صرف انسان کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔

اللہ کی صفات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ وہ صفات جو صرف اللہ سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً: الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، القيوم، الوائد، المحی و غیرہ۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔

۲۔ وہ صفات جو تخلیق کے متعلق ہیں مثلاً: الخالق، المحی، الحافظ، المجتار، مالک الملک، الوالی، الوارث، المتقدر وغیرہ۔ سوائے اللہ کے کوئی قوت باطاقت نہیں۔

۳۔ وہ صفات جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے مثلاً: رب العالمین، الرحمن الرحیم، الغفار، العليم، الرؤف وغیرہ۔

قرآن

چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے اس لیے مخلوق کے لیے آپ کو ایک پیغام دیا گیا اور یہ پیغام قرآن ہے جو وحی کے ذریعہ نازل ہوا۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ اسلام کی ابتدا قرآن اور رسول اللہ سے ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اس مسئلہ پر گہرا غور نہیں ہوتی رہی ہے۔ کہ کیا قرآن پیدا کیا گیا یا یہ ازلی ہے۔ مگر اب علما متفق ہیں کہ قرآن لوح محفوظ پر کندہ تھا اور وہیں سے اللہ نے اسے رسول اللہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ قرآن کی آیات کو بہت لوگوں نے آنحضرت کی زندگی میں ہی حفظ کر لیا تھا اور کچھ آیات معرض شہر میں بھی آپ کی تھیں۔ قرآن کی موجودہ ترتیب

حضرت عثمانؓ نے کی۔ حضرت علیؓ نے آیات کو ان کی تاریخ نزول کے مطابق جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی کیونکہ قرآن کا کوئی مجموعہ تاریخ وار موجود نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی بکھری ہوئی آیات کو یکجا کرنا شروع کیا تھا۔ مگر وہ مجموعہ بھی ناپید ہے۔ قرآن ۳۲ سال کی وحیوں کے نزول کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ مکہ کی آیات مقابلتہ چھوٹی اور سادہ ہیں اور فلسفیانہ لحاظ سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ صرف چند آیات جو جنگ اُحد کے بعد نازل ہوئیں ان پر سبقت رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کی بہت سی آیات دنیوی احکام سے متعلق ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ اسلام کا دار الخلافہ بن گیا تھا اور بہت عرصہ تک مہاجرین و انصار کفار کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہے۔ ان جنگوں کا ایک یہ نتیجہ تھا کہ بہت سا مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس لیے کئی مسائل ایسے پیدا ہو گئے جن کے متعلق ہدایت کی ضرورت تھی مثلاً قیدیوں اور غلاموں کا کیا درجہ ہو اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے۔ معابدوں اور صلح ناموں کی جو کنار اور یہودیوں کے ساتھ کیے گئے تھے، کن حالات میں پابندی لازم ہے؟ مذہبی رواداری، عائلی تعلقات مثلاً نکان، طلاق، ولایت، زہد، وصیت اور ورثہ وغیرہ کے لیے بھی قواعد و ضوابط کی ضرورت تھی کیونکہ بغیر ایسے قانون کے معاشرے میں یکسانیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے مدینہ کی آیات میں دنیوی امور اور قانون کی زیادہ جھلک ہے۔ قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس میں تمام موجودہ علوم مثلاً فلکیات، کیمیا، طبیعیات، ریاضی، سائنس یا جملہ قوانین وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کا منشا تو یہ تھا اور ہے کہ نئی ملت کے افراد کے طرز عمل کے لیے ہدایت دی جائیں۔ اسی واسطے قرآن کو متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن سچے اور سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے اور خلق کو اس راستے پر چلنے کا اختیار دیتا ہے مگر کسی شخص کو یہ راستہ پکڑنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اگرچہ اس راستے پر چلنے یا نہ چلنے کے نتیجے سے اس کو آگاہ کر لیا ہے۔ اسلام کیونکہ خدا کی وحدانیت پر زور دیتا ہے۔ اس لیے اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی طاقت اور اس کے اوصاف، مومنین کی برابری اور برادری وغیرہ کا فصاحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک وہ جو صریح المعنی ہیں۔ یہ آیات قرآن کا جوہر ہیں اور ان کو محکمات کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی آیات استعارات یا تشابہات ہیں۔ ان آیات کی مختلف تعبیریں کی جاسکتی ہیں اور یہ مختلف تعبیریں تفریق پیدا کر سکتی ہیں۔ ان کی حیثیت بمقابلہ پہلی قسم کی آیات کے ثانوی ہے (۳) مگر بعض مفسران دونوں قسم کی آیات کو ایک ہی درجہ دیتے ہیں۔

زبور، تورات اور انجیل کی طرح قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہؐ کو الہام ہوتا تھا یا ان پر وحی نازل ہوتی تھی اس کا ذکر علماء اور فقہاء کی تصانیف میں مقابلتہ کم ملتا ہے۔

قرآن خود کتنا ہے کہ اللہ کسی فانی انسان کے ساتھ یا تو بذریعہ وحی بات کرتا ہے یا وہ کسی مخفی طریقہ سے یا کوئی رسول بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے بیان کرتا ہے۔ وحی کی نوعیت سمجھنے کے لیے علوم مافوق الفطرت سے واقفیت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں خواب، اویا اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ بخاری، ترمذی، احمد بن حنبل، مسلم اور طبری اپنے مکتوبات میں رسول اللہ کی اس حالت کا ذکر کرتے ہیں جو آپ پر نزول وحی کے وقت طاری ہوتی تھی۔ مختصراً یہ حالتیں اس طرح بیان کی گئی ہیں:-

”وحی کبھی گھنٹی بجنے کی صورت میں، جس سے سخت تکلیف ہوتی تھی، آتی تھی۔ بعض اوقات فرشتہ ظاہر ہو کر حضور سے مخاطب ہوتا تھا۔ کبھی رسول اللہ اپنے چہرے کے گرد شہد کی ٹکھیوں کی بھینبھناہٹ سنتے تھے۔ رسول اللہ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا خواہ دن کتنا ہی سرد ہو حضور اپنا سر ڈھانپ لیتے تھے۔ آپ کی پیشانی سرخ ہو جاتی تھی آپ خراٹے بھرنے لگتے تھے۔ کبھی آپ کے منہ سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسی اونٹ کے بچے کے منہ سے۔ کبھی رسول اللہ معانقہ میں چلے جاتے تھے۔ آپ سخت درد محسوس کرتے تھے۔ صحابہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے تھے اور اپنے سر کو کرتہ سے ڈھانپ لیتے تھے۔“

وحی کسی وقت بھی نازل ہو سکتی تھی۔ مثلاً جب آپ کسی سوال کا حل چاہتے تھے۔ یا آپ سردھورے ہوئے تھے یا جب آپ کھانا کھا رہے ہوئے تھے یا جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

وحی کی حقیقت

جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ایسے دعویٰ کی صداقت یا کذب کو پرکھنے کے لیے تین امکانات کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔

اول امکان یہ ہے کہ مدعی سرا سر جھوٹا اور دغا باز ہو۔ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس سے بڑی اور شرانگیز اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسے وحی ہوتی ہے جیکہ دراصل اس کو وحی نہ ہوتی ہو۔

دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ شخص دانستہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ مگر اس پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جو اس کے دماغ کو وجد یا دیوانگی کی طرف لے جاتی ہو۔ تیسری صورت یہ ہے۔ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے سچ ہو۔

اگر رسول اللہ کی زندگی، اعمال و اقوال کی روشنی میں ان تینوں امکانات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے سوا کہ جو کچھ وہ فرماتے تھے سچ تھا اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک شخص کو جو چالیس سال کی عمر سے گزر چکا ہو اور اس وقت تک اس کی زندگی بے لگ رہی ہے اور اس کو کوئی طمع، لالچ یا خود غرضی نہ ہو، جھٹلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گذشتہ زندگی میں کسی دھوکے، دغا یا دروغ گوئی کی کوئی مثال ملتی ہو۔ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے دشمن بھی کوئی ایسا عجیب نہیں بنا سکتے۔ اس بات پر سب کو اتفاق ہے اور آپ کے دشمن یا نکتہ چیں بھی اس سے منکر نہیں کہ آپ میں کوئی اس قسم کی برائی نہیں تھی۔ اس کے برعکس آپ کا کردار اتنا صاف اور بے داغ تھا کہ لوگ آپ کو شباب میں ہی امین کے لقب سے پکارتے تھے اور اس دیانتداری کی وجہ سے متفقہ طور پر آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار میں سنگِ آشود نصب کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ آپ کی نیک نامی کی اس شہرت پر ہی ستیدہ خدیجہؓ نے آپ کو اپنی تجارت کا منتظم مقرر کیا۔ اور جب تک آپ اس حیثیت سے کام کرتے رہے آپ پر کسی کو بے ایمانی یا بددیانتی کا شائبہ تک نہ ہوا۔ انسان بددیانتی یا کسی جھوٹ اور دغا کا مرتکب ہوتا ہے تو اپنے کسی مفاد کے لیے۔ مگر آپ کو جو نفع بلاؤں، گالی گلوچ، تذلیل، تضحیک، اذیت اور سماجی مفاد صدمہ۔ دیوانہ سمجھ کر آپ پر طائف کے نوٹروں نے پتھر برسائے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ والوں نے ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ بہت سے ذمی عزت مسلمان مردوں اور عورتوں کو جتنی ہجرت کرنی پڑی۔ پھر کفار نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ کو روپیہ، سپرداری اور عورتوں کا لالچ دیا گیا جو بالکل غیر مؤثر ثابت ہوا۔ آپ کی وفات پر آپ کی ساری شخصی جائیداد چند سکتے، ایک خچر اور ایک تلوار تھی۔ زندگی میں آپ کے نصیب صرف غربت، بھوک، پھٹے پرانے کپڑے اور اپنی جوتیوں کی مرمت تھی۔ ان واقعات کو نظر رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کے دعوتِ نبوت میں جو خطرات سے خالی نہیں تھا، کوئی نفسانی غرض نہاں تھی یا آپ کا مدعا جلبِ منفعت تھا۔ ان سب تکلیفوں کو آپ کی صدق دلی ہی برداشت کر سکتی تھی۔ دھوکہ اور جھوٹ کب تک چل سکتا ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ نہ کہ ساری عمر۔ کیا اسی رٹ لوگ جو دنیا کے ہر گوشہ میں موجود ہیں جن میں سے کم از کم نصف خداوند تعالیٰ کو پانچ وقت سجدہ کرتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں کسی معمولی انسان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں؟ کیا ماضی کے ایسے فلاسفر اور دانشور جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا اور لکھو کھا ایسے لوگ جو سچائی کے لیے اپنی جانیں نذر کر چکے ہیں سب ایک جھوٹے، عیار اور دھوکہ باز آدمی کے لیے صدیوں پیرو رہنے میں فخر محسوس کرتے رہے ہیں؟

دیوانگی اور مجذوبیت کا الزام صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو خود اپنی عقل اور دانائی کو

بیٹھے ہوں۔ یا عقل و دانش کا بلکہ ان کو کبھی ودیعت ہی نہ ہوا ہو۔ کیا کسی دیوانے کبھی ایسے معاشرے طرز زندگی اور تہذیب و شائستگی کی بنیاد ڈالی جس نے دنیا کی کایا لپیٹ دی ہو۔ طاقتور سے طاقتور سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا ہو۔ تخت کسریٰ کو کنڈر بنا چھوڑا ہو اور رستم جیسے جرنیل کو مجمع اس کے تخت و سہرہ خاک میں روند ڈالا ہو۔ جس نے قرآن جیسی کتاب پیچھے چھوڑی ہو جس کو سردھنکر لوگ پڑھتے ہیں اور جس کی چند آیات کی تلاوت سے عمر جیسا متعصب بت پرست ایسا متاثر ہوا ہو کہ یہ سمجھ کر کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فوراً اسلام پر ایمان لے آیا ہو۔ ان واقعات اور کوائف کو پوری اہمیت دینے کے بعد اور کوئی نتیجہ نکالنا ناممکن ہے سوائے اس کے کہ آپ نبی تھے۔ رسول تھے۔ جن کو اللہ نے دنیا کی حالت سدھارنے کے لیے بعوث کیا تھا اور جن کو اپنے کلام کا شرف بخشا جس کلام کا نام وحی ہے۔

سنت اور حدیث

قرآن کے بعد سنت اور حدیث کی تشریح دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ابتدائے اسلام سے قرآن اور سنت اسلام کی بنیاد تصور کیے جا رہے ہیں۔ سنت رسول اللہ کے فعل و قول اور کسی دوسرے شخص کے قول و فعل پر رسول اللہ کے اظہار پسندیدگی کو کہتے ہیں۔ سنت کے مجموعات کو جو محدثین نے مرتب کیے حدیث کہا جاتا ہے کثرت استعمال سے سنت اور حدیث مترادف خیال کیے جانے لگے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجموعات حدیث رسول اللہ کی وفات کے دو تین سو سال بعد مرتب ہوئے۔ رسول اللہ کے ہر فعل و قول کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ صحابہ اور دوسرے لوگ ان کو ذہن میں محفوظ رکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جس کی زندگی کی اتنی چھان بین ہوئی ہو جتنی رسول اللہ کی زندگی کی اور جس کے قول و فعل پر اتنی توجہ دی گئی ہو اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی رسول اللہ کی تیس (۲۳) سالہ نبوت پر۔ اس لیے رسول اللہ کے اقوال اور افعال آپ کی زندگی ہی میں شریعت کا ایک بڑا ذریعہ بن چکے تھے۔ اس طرح سنت پر صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی میں عمل ہو کر یہ ملت کے عقائد اور عمل کا بڑا ذریعہ بن چکی تھیں۔ حدیثوں کا یاد رکھنا کچھ مشکل بات نہیں تھی۔ عام طور پر یہ مختصر اقوال ہیں جو آسانی سے ذہن نشین ہو جاتے تھے۔ محدثین نے مجموعات رسول اللہ کی وفات کے اڑھائی تین سو سال بعد مرتب کیے وہ زیادہ تر اپنے زمانے کے مروجہ عمل پر مبنی تھے جس کی بنیاد خود احادیث تھیں۔ اس لیے احادیث کے مجموعات کو صرف اس بنا پر تردید کرنا یا ناقابل اعتماد ٹھہرانا کہ وہ رسول اللہ کی وفات کے بہت عرصہ بعد لکھی گئیں درست نہیں۔

صحیح مسلم کے مطابق آنحضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میری احادیث نہ لکھو۔ جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے۔ اس کو مٹا دیا جائے۔ اسی طرح کی روایتیں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے منسوب ہیں۔ اس ممانعت کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ احادیث پر زیادہ توجہ مبذول کرنے سے قرآن کی اہمیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس ممانعت کی خاص وجوہات تھیں اور جب وہ رفع ہو گئیں تو احادیث کی کتابت کی اجازت مل گئی۔ حضورؐ نے خود عبداللہ بن عمروؓ کو احادیث لکھنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہؓ کے قول کے مطابق حضرت ابوبکرؓ نے پانچ سو احادیث قلمبند کیں۔ اس طرح رسول مقبول کے زمانے میں ہی احادیث کی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ مگر یہ بات نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ منافقوں کا ایک طبقہ تھا جو اسلام کی فلاحیت کو گنداکرنا چاہتا تھا اور اس غرض سے فرضی احادیث گھڑ لیتا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد مختلف فرقوں مثلاً شیعہ، سنی، خارجی اور برسر اقتدار خلفاء کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان فرقوں کی تائید میں اور حکمرانوں کا اقتدار قائم رکھنے کے لیے فرضی احادیث رواج پاجائیں۔ اس لیے سُنّہ کے ثبوت میں احادیث کے صحیح ہونے کا قابل اعتبار معیار یہی ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی عمل یا فعل رسول اللہؐ سے شروع ہو کر محدثین کے زمانے تک صحیح سمجھا گیا اور اس کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ دوسرا معیار کسی حدیث کے پرکھنے کے لیے یہ تھا کہ کیا متنازع حدیث قرآن کی کسی صریح نص سے تو متصادم نہیں۔ اگرچہ چند علماء کا یہ خیال بھی ہے کہ حدیث بعض اوقات قرآن پر ترجیح حاصل کر جاتی ہے۔ ویسے تو احادیث کی اٹھارہ کتابیں ہیں مگر محدثین میں سے چھ کو خاص شہرت حاصل ہے۔ ذیل میں ان کے نام اور سال وفات درج ہیں۔

نام	سال وفات
البخاری	۸۷۰ء
مسلم	۸۷۵ء
ابوداؤد	۸۸۸ء
ترمذی	۸۹۲ء
نسعی	۹۱۵ء
ابن ماجہ	۸۸۶ء

ان محدثین کے سال وفات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب تقریباً ہم عصر تھے اور ان کے مجموعات تیسری صدی ہجری میں مرتب ہوئے۔ یہ مجموعات محنت شاقہ اور داغ سوزی کا نتیجہ ہیں اور ان کی سمیت کے متعلق محدثین کوئی شک نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو صحاح ستہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل تشیع مجتہدین کے مجموعات بہت بعد میں تیار کیے گئے۔ ان کے نزدیک حدیث کے صحیح اور

قابل قبول ہونے کا معیار بھی مختلف ہے۔ یہ مجموعات دسویں اور گیارہویں صدی میں مرتب ہوئے اور ان احادیث پر مبنی ہیں جو حضرت علیؑ یا شیعہ اماموں سے منسوب ہیں۔ مشہور مجموعات کے نام ذیل میں درج ہیں۔

سال وفات محدث

۶۹۳۹

نام
۱۔ الکافی مرتبہ محمد بن یعقوب

۲۔ تہذیب الاحکام

۶۱۰۶۷

۳۔ الاستبصار مرتبہ محمد الطوسی

۴۔ نہج البلاغہ۔ صرف حضرت علیؑ کے اقوال کا مجموعہ ہے جس کو علی بن طاہر الشریف المرتضیٰ نے مرتب کیا۔ علی بن ہر کا سال وفات ۱۰۴۴ء ہے۔

سنہ اور حدیث کے مندرجہ بالا تذکرہ سے یہ بات قاری پر ظاہر ہو چکی ہوگی کہ سنہ کی تمام تر شہادت احادیث میں پائی جاتی ہے اور چونکہ سنہ پر رسول کریمؐ کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ صحابہ کی زندگی میں بھی عمل ہوتا تھا۔ اس لیے تائیدی عمل سنہ اور حدیث کی صحت کا ضامن تھا۔ اس طرح پر سنہ ایک ایسا قانون بن گیا تھا جیسا کہ انگلستان میں 'کامن لاء' (COMMON LAW) جو دیرینہ رسم و رواج اور ججوں کے فیصلوں پر مبنی تھا۔ اگر کسی عمل کا تو اثر رسول کریمؐ یا صحابہ کی زندگی سے شروع ہو کر محدثین تک پہنچتا تھا تو اس سنہ یا حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا جو اس عمل کی بنیاد تھی۔ عمل محدثین کے سامنے تھا جو سنہ اور حدیث متعلقہ کی صحت کا ثبوت تھا۔ مگر مجموعات میں جو ایسی حدیثیں ہیں جن کو کسی وجہ سے عمل کی تائید حاصل نہ تھی اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی تھیں تو ایسی احادیث کی نوعیت مختلف ہے۔ محدثین سابقہ شہادت پر فیصلہ کرتے تھے اور انسان چونکہ سہو و خطا کا پتلا ہے۔ اس لیے محدثین سے غلطی ہو جانا ناممکن نہیں تھا اور ایسی حدیث کو غلط یا صحیح قرار دینے کا بعد کی نسلوں کو ایسا ہی حق ہے جیسا کہ محدثین کو تھا۔ اگرچہ رسول اللہؐ کی وفات کے اڑھائی سو نہیں سو سال گزرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے میں محدثین نے غلطی کی۔ تاہم اگر کسی سابقہ واقعہ کو مورخین تاریخ کے عام اصول کے اطلاق سے غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ موجودہ نسل کے علما اور حکما کسی غیر تائیدی حدیث کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں۔

کچھ دانشور احادیث کو وہ درجہ یا منزلت نہیں دیتے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ڈاکٹر ہسانی کا خیال ہے کہ کیونکہ احادیث کی ترتیب اس طرح پر نہیں ہوئی جیسے قرآن کی اس لیے ان میں غلطی کا کافی امکان ہے احادیث کو خلفائے عباسیہ کے عہد میں ترتیب دیا گیا اور اس وجہ سے مجموعات میں بہت سی غیر مستند

احادیث شامل ہو گئیں۔

کسی حدیث کی صحت دریافت کرنے کے دو اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ احادیث قدسی جن کی بنیاد وحی ہے۔ قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ وہ رسول اکرم کو بذریعہ وحی حاصل ہوئیں۔ اور ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس حدیث پر محدثین اور ائمہ اربعہ متفق ہوں وہ بلا حیل و حجت قبول کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ قرآن کے کسی نص سے متصادم نہ ہوں۔ اگرچہ ایک مکتب خیال کے فقہاء کا خیال ہے کہ حدیث بھی قرآن پر سبقت رکھ سکتی ہے۔ حدیث کے اطلاق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسئلہ متنازع پر پوری طرح حاوی ہو۔

اجتہاد اور اجماع

اجتہاد اور اجماع دو منسک مسئلے ہیں۔ کسی مسئلہ پر مجتہدین کے متفق ہونے کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کا درجہ اس حدیث پر مبنی ہے۔ جو ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر مجتہدین متفق ہیں۔ تو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اجماع کے ذریعہ حل کیے ہوئے مسئلے شریعت کا جزو بن چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اجتہاد کا حق صرف مجتہدین یعنی ان اشخاص کو پہنچتا ہے۔ جن کو قرآن اور حدیث پر عبور ہے۔ عوام اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اجماع اور اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ جہاں اجتہاد ایک فرد یعنی جو اس کے قابل ہو کر سکتا ہے۔ اجماع کے لیے اتفاق مجتہدین ضروری ہے۔ اجتہاد کے معنی کسی مسئلہ کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے۔ مگر اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ جو شخص اجتہاد کرتا ہے وہ اس کے قابل یعنی صاحب علم ہو۔ اور جو قرآن اور سنہ سے بخوبی واقف ہو۔ اجتہاد کا یہ مفہوم کچھ عرصہ بعد اجتہاد مطلق میں تبدیل ہو گیا۔ جس سے یہ مطلب لیا گیا کہ اجتہاد کا حق صرف ائمہ اربعہ یعنی امام بخاری، مالک، شافعی اور ابن حنبل کو ہی تھا۔ مگر وقتاً فوقتاً ایسے مفکر بھی پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اجتہاد مطلق کا پابند نہیں سمجھتے تھے۔ اور خود اجتہاد کرنے کے حق کا دعوے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو ابن تیمیہ (سال وفات ۷۲۸ھ) تھے۔ ان کے دو مہرے ہم خیال سیوطی (سال وفات ۸۱۱ھ) تھے جو ہر صدی میں کسی مجتہد کا ہونا اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے جتنا کہ ہر صدی میں کسی مجدد کا ظہور۔ اہل تشیع اجتہاد مطلق کے پابند نہیں اور ان میں اپنے مجتہدین متواتر چلے آئے ہیں جن کو مخفی امام کا نائب سمجھا جاتا ہے۔

صوفی بھی اس اجتہاد مطلق سے بے نیاز ہیں۔

اسلام میں قانون دستور اور دیگر قوانین میں کوئی فرق نہیں۔ ہر دو کا ماخذ قرآن اور سنت ہیں۔ سید امر علی اپنی کتاب (HISTORY OF THE SARACENS) میں لکھتے ہیں۔

”عرب مسلمانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ ہر قوم اپنے معاشرے کی تجدید اپنے ذہن (نظریہ) کے مطابق کرتی ہے تاہم جو قوم اپنے آپ کو ماضی کے مردہ کھیل میں لپیٹے رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے خودکشی کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال بھی اپنے مشہور چھ لیکچروں میں اس سے ملتا جلتا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

”ایک معاشرے (اسلامی) کے لیے جس کی بنیاد حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی ہو۔ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دو اصولوں میں مطابقت پیدا کر کے ان پر عمل پیرا ہو۔ کچھ اصول تو دوامی ہوں اور کچھ تبدیلی کے متقاضی۔ اپنی اجتماعی زندگی کے انضباط کے لیے اُسے کچھ دوامی اصول اپنانے چاہئیں کیونکہ یہ اصول ہر ایک لمحہ بدلتی ہوئی دنیا میں پاؤں ٹیکنے کے لیے جگہ متیا کرتے ہیں۔ مگر ان دوامی اصولوں سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ان میں کبھی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تبدیلی تو خدا کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے اور ایسے اصولوں کو ناقابل تبدیل سمجھنا ایک ایسی چیز کو جو اپنی نوعیت سے ہی حرکیاتی ہے۔ منجمد کرنے کے مترادف ہو گا۔ پہلے اصول کی وضاحت یورپ میں سیاسی اور سماجی سائنسوں کی ناکامی سے ہوتی ہے۔ اور دوسرے اصول کی تصدیق اسلام میں گزشتہ پانچ سو سال کے جمود سے ہوتی ہے۔ تو پھر اسلام میں حرکیاتی اصول کیا ہے۔ اس اصول کا نام اجتہاد ہے۔“

آئمہ و اربعہ جن کے اجتہاد کو اجتہاد مطلق کا درجہ دیا جاتا ہے، کے نام اور تواریخ وفات ذیل میں درج ہیں۔

نام	تاریخ وفات
۱۔ امام ابو حنیفہ النعمان	۱۵۰ ہجری
۲۔ امام ابو عبد اللہ مالک بن انس	۱۷۹ ہجری
۳۔ امام محمد ابن اور لیس الشافعی	۲۰۴ ہجری
۴۔ امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل	۲۴۱ ہجری

خلافت راشدہ کے دوران خلیفۃ الوقت صحابہ کرام سے متنازع مسائل میں مشورہ لیتے تھے ختمت راشدہ کے بعد آئمہ اربعہ نے خاندان امیہ کے ۱۳۲ ہجری میں ختم ہونے کے بعد قانون کی تشریح کی۔ ان آئمہ میں سب سے مشہور نام امام ابو حنیفہ کا ہے جو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے نہ تو قانون کو بطور پیشہ اختیار کیا اور نہ وہ حکومت کے کسی عہدہ پر فائض ہوئے جس کا قانون سے تعلق ہو۔ قانون کی تشریح

میں وہ قرآن کو بنیاد رکھتے تھے اور احادیث پر کم انحصار کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کم احادیث پر انحصار کیا۔ البتہ قیاس اور رائے کو وہ ضرور اہمیت دیتے تھے۔ قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے بعض اوقات آپ قیاس کو قرآن پر بھی ترجیح دے جاتے تھے۔ یعنی بنیاد تو آیت ہی رہتی تھی۔ مگر اس آیت کا اصول دریافت کرنے میں آپ کچھ آزادی سے کام لے کر بذریعہ قیاس ایسا نتیجہ نکالتے تھے۔ کہ اکثر اوقات وہ آیت کے الفاظ کے معنوں سے ظاہر طور پر مختلف ہوتا تھا تشریح کرتے ہوئے آپ قدیم رسم و رواج کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ اور انصراح سے کام لے کر متن کی ایسی تعبیر کرتے تھے جو ملت کے مفاد میں ہو۔ قانون کی منسل تشریح کسی مقدمہ کے فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ مقدمات کے فیصلہ کرنے کا فرض امام ابو حنیفہ کے سپرد نہیں تھا۔ آپ کی رائے اور قیاس ایک قسم کی خلا میں تشکیل پاتے تھے۔ امام موصوف نے اپنے چیمپے کو فی تصنیف یا تحریر نہیں چھوڑی مگر آپ کے شاگرد امام یوسف نے جو خلیفہ بارون الرشید کے وقت میں تافعی کے عہدے پر متمکن تھے اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہوئے مگر چند مسئلوں میں ان سے اختلاف رکھتے ہوئے مجموعہ مات قانون تیار کیے۔

امام مالک ابن انس نے اپنا مکتب فکر قائم کیا۔ ان کا ایک مجموعہ موطا اب تک موجود ہے جس میں ۱۷۰۰ احادیث مضمون و ارجح کی گئی ہیں۔ ان کے خیال میں مدینہ احادیث کا گھر تھا۔ اور کیونکہ وہاں اجماع کی بھی نظائر موجود تھیں۔ انہوں نے مدینہ کے جماع کو قرآن اور حدیث کے بعد اپنی دلیل کی بنیاد بنایا اور اس طریقہ کو قیاس پر ترجیح دی۔ آپ امام ابو حنیفہ کیا تہم مباحثوں میں شریک ہوتے تھے۔

امام شافعی رسول اللہ کے خاندان سے تھے اور قانون کے بڑے ماہر شمار ہوتے ہیں۔ وہ تیسرے مکتب خیال کے بانی بنے۔ وہ حدیث کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ثابت شدہ احادیث کو وحی کا درجہ دیتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کے نزول کے بعد کی ہو تو وہ اصول ناسخ و منسوخ استعمل کر کے قرآنی آیت کو بھی منسوخ قرار دے جاتے تھے اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ اپنی رائے قائم کر لیتے تھے اور متنازع مسئلہ پر کوئی حدیث نہیں ملتی تھی تو وہ فرض کر لیتے تھے کہ متنازع مسئلہ پر ضرور کوئی حدیث ہوگی جو لا پتہ ہو گئی ہے۔ وہ اجماع کو بھی عمل رسول پر ترجیح دیتے تھے۔ اور ہمیشہ قرآن کی آیات اور حدیث کے اصول کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو اصول وہ کسی آیت یا حدیث سے اخذ کرتے تھے اس پر اپنی رائے قائم کرتے تھے۔ آپ امام محمد بن حنفیہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی سب سے پہلی تصنیف اصول ہے دیگر تصانیف میں نان اور مسند شامل ہیں۔ آپ کی ایک کتاب علم دین پر چودہ جلدوں پر مشتمل ہے۔

بخاری اور مسلم آپ کے شاگرد تھے۔

چوتھے امام احمد بن حنبل اپنی مسند کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس مجموعہ میں تیس ہزار احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے اگرچہ ان کو مضمون دار ترتیب نہیں دیا گیا۔ ایک طرح سے وہ امام شافعی کی پیروی کرتے تھے جن کے وہ اکثر لیکچر بغداد میں سنتے تھے۔ آپ کا تیس ہزار کا مجموعہ ایک لاکھ پچاس ہزار احادیث سے چنا گیا ہے۔ اس مسئلہ پر کہ کیا قرآن ازل سے یا پیدا کیا گیا آپ کا خلیفہ الوقت المنقسم سے اختلاف ہوا اور آپ کو قید کر دیا گیا۔ مگر المنقسم کے جانشین المتوکل نے آپ کو قید سے آزاد کر دیا۔ اور آپ کے ساتھ بڑی عزت و احترام سے پیش آیا۔ اشرافیوں کا تحفہ پیش کیا۔ مگر آپ نے یسے سے انکار کر دیا آپ کے جنازہ میں آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں شامل تھیں۔

دور حاضرہ میں مسئلہ اجتہاد نے ایک خاص اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں آئمہ اربعہ کی زندگی اور ان کے مجموعات سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ ان آئمہ نے تجزیہ قرآن اور احادیث کی تحقیقات میں اپنی عمریں گزار دیں۔ اور اس مشکل کام کو ایسی محنت، انہماک اور تامل سے انجام دیا۔ اور تعبیر کے ایسے اصول وضع کیے۔ کہ ان کی شہرت سوائے چند افراد اور فرقوں کے ساری اُمت میں پھیل گئی۔ اور ان کے خیالات کو جلد سی وہ درجہ حاصل ہو گیا۔ کہ ان کے نتائج کے خلاف کوئی بات کہنا اسلام کے خلاف سمجھا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آئمہ اربعہ کے اجتہاد کو حرف آخر سمجھا جانا گیا، مزید تعبیر کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اسلام میں ایک قسم کا جمود پیدا ہو گیا۔ عیدہ اس جمود یعنی اندھی تقلید کو اسلام کے زوال کا ایک باعث سمجھتا ہے۔ کیونکہ نہ ہی معاشرہ اور نہ ہی دنیا ایک مقام پر پہنچ کر رک جاتے ہیں۔

اور جو تبدیلیاں سوسائٹی اور دنیا میں ہر وقت واقع ہوتی ہیں۔ ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین اور ضوابط جو ایک وقت معاشرے کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے، ان تبدیلیوں کی وجہ سے یا تو بیکار ہو جاتے ہیں یا ان میں مناسب تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اجتہاد کے لیے جو شرائط مقرر کی گئی تھیں۔ ان کو آج کل بہت کم لوگ پورا کرتے ہیں اور ملت کے مختلف ممالک اور حکومتوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد اجماع اپنی اصل صورت میں بالکل ناکم ہو گیا ہے۔ اس لیے دور حاضرہ میں آزاد خیال مفکر اسلام کے مفاد میں اجماع کو چھوڑ کر اجتہاد کا نیا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ تاکہ اسلام اپنی ساخت کی بنیاد کو قائم رکھتے ہوئے نئے مسئلوں کا حل پیش کر سکے۔ اوپر ذکر آچکا ہے۔ کہ کس طرح حضرت عمر نے نص کی وجہ اور انبیاء کو اخذ کرتے ہوئے اپنے عہد میں چند تبدیلیاں کیں۔ جو قرآن کے لفظی معنوں سے مختلف تھیں۔ اور آج کل ترقی یافتہ طبقہ جو دنیا میں تبدیلیوں کے رجحان کو سمجھتا ہے مسر ہے۔ کہ قدیم اجتہاد کے نظریہ کو بذریعہ اجتہاد ہی بدلا جائے۔ اسی لیے ترکیب کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اور اسی ملک

کے حالات دیکھ کر علامہ اقبال نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اتارک نے جو تبدیلیاں ملک کے سیاسی اور مذہبی نظام میں کیں وہ ایک قسم کا اجتہاد تھا۔ آپ نے خلیفۃ الوقت کی معزولی کو اسلام کے مطابق قرار دیا۔ اور جو تبدیلی خلیفہ کی معزولی سے عمل میں آئی۔ یعنی قانون ساز اسمبلی کا قیام بذریعہ انتخاب اس کو بھی درست قرار دیا۔ اصل مشکل جو مسئلہ اجتہاد سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسئلہ متنازع دین کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے یا امور دنیا سے۔ اس سوال کے جواب دینے میں کافی دقتیں ہیں۔ مگر سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ مل سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ متنازع تبدیلی اسلام کی بنیادی اساس سے توڑ کر نہیں کھاتی۔ اس سلسلہ میں جو تبدیلیاں حضرت عمر نے اپنے عہد میں کیں ان سے یہ اصول واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت نے قطع بدیس کی سزا کو اس واسطے موقوف کیا کہ یہ سزا ایک فارغ البال معاشرہ کے افراد کے لیے ہے۔ جن کو چوری کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے آپ نے قحط کے دوران اس سزا کو معطل کر دیا۔ اسی طرح اگرچہ قرآن میں مال غنیمت کی تقسیم مقرر تھی۔ آپ نے مفتوحہ زمین کی مجاہدوں میں تقسیم کو بند کر دیا کیونکہ ایسے مال میں عوام اور حکومت بھی حقدار تھے۔ صدقہ قرآن کے مطابق ان لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ جونے نئے ایمان۔ مگر صدقہ کی اس تقسیم کو آپ نے اس لیے اور اس وقت بند کیا جب اسلام کو اتنی طاقت اور خوشحالی حاصل ہو چکی تھی کہ تالیف قلوب کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے ایسے طلاق کو جو تین دفعہ ایک ہی وقت میں دیا جائے۔ خلاف رواج الوقت طلاق بائن ٹھہرایا۔ مسئلہ ناسخ و منسوخ بھی جو عام طور پر مسلمہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تبدیلی کون وزماں سے قرآن کی سابقہ آیت دوسری آیت سے جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہو منسوخ ہو جاتی ہے۔ ناسخ و منسوخ کی ایک مناسب مثال شراب کے امتناع کی ہے۔ سورۃ النحل ۱۶۰ میں پہلے قرآن میں یہ کہا گیا: کھجور اور انگور کے پھل سے تم ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو نشہ بھی دیتی ہے اور بہت اچھی قسم کی خوراک بھی ہے۔ یہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غفل رکھتی ہے۔“

اس آیت کے بعد جب لوگ شراب زیادہ پینے لگے یہاں تک کہ نماز میں بھی نشہ میں پڑھنے لگے تو سورۃ النساء میں آیا: اے ایمان والو! شراب کے نشے میں نماز مت پڑھو اگر جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کو سمجھ نہ سکو (یعنی) باوجود اس کے شراب کا استعمال جاری رہا۔ صرف نماز کے وقت لوگ شراب نہیں پیتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں پھر رشاد ہوا آپ خمر و نشہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اس میں خرابیاں زیادہ ہیں اور فائدہ کم ہے۔ شراب پھر بھی بند نہ ہوئی۔ تو سورۃ المائدہ میں حکم ہوا کہ تم جس سے او شیطان کا معاملہ ہے اس سے اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرو۔ (بہ کھٹ مال ایڈیشن) اور اس کی وجہ بھی سادہ ہی بتا دی کہ شیطان نیز شراب

سے آپ میں دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کی پرستش سے دور رکھتا ہے۔ د ۱۹۱ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن تبدیلی کون درماں کا خیال رکھتا ہے۔ اور وقت کے مطابق ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے احقر کی رائے میں اجتہاد کا موجودہ نظریہ خلاف اسلام نہیں بلکہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور مہدی مصلح عہدہ اندہی تقلید کو اسلام کے زوال کا ایک باعث سمجھتا ہے۔

جہاد

جہاد کے رکن اسلام ہونے پر اتفاق نہیں۔ فرقیہ خارجیہ اس کو اراکین اسلام میں شامل کرتا ہے۔ اوپر قرآن کی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہ جہاد کا مقصد حفاظت خود اختیاری ہے جنگِ احد، جنگِ خندق، جنگِ موتہ، جنگِ خیبر اور فتح مکہ سب حفاظت خود اختیاری کے اصول کے تحت آتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ کہ اسلام پھیلانے کے لیے ہر مسلمان دوسروں کو اسلام کی دعوت دے اور اگر یہ دعوت قبول نہ ہو۔ تو انکار کر لے واسے کا سر کاٹ دیا جائے یا کہ ہر مسلمان ہاتھ میں تلوار۔ سیسے غیہ مسلمانوں کو خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا بت پرست یا ملحد۔ قتل کرتا پھرے۔ یا کہ ہر مسلمان ملک دوسرے ملکوں میں اسلام پھیلانے کے لیے ان کو فتح کرتا پھرے بعض علما کا خیال ہے کہ ارکان اسلام کا تعلق صرف عقیدہ سے ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، قرآن پر ایمان سابقہ رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ یہ مسئلہ متنازع ہے۔ علماء میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جواب میری بساط سے باہر ہے۔ کیونکہ یہ کتاب تاریخی نقطہ نگاہ سے لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے دیگر اسلامی قوانین پر بحث کرنا بے مقصد اور طوالت کا باعث ہوگا۔ مگر اس ضمن میں دو مسئلوں پر مفصل بحث کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی اسلام میں عورت کا درجہ اور غلاموں کیساتھ سلوک۔ یہ ہر دو مضمون ارتقاء بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔

عورت کا مقام

اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق تسلیم کیے۔ جو قانونی نقطہ نگاہ سے آسانی سے بیان کیے جاسکتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جائیداد منقولہ سمجھنے کی بجائے اسے انسانی مرتبہ دیا۔ اسلام سے پہلے پانچ اہم تہذیبیں گزر چکی تھیں، یعنی مصری، چینی، ایرانی، ہندوستانی، یونانی اور رومی۔ ان سب میں کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں جس نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا جو جتنا اسلام نے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے محل میں ۳۰۰ عورتیں تھیں جن سے محابست بغیر کسی قسم کی پابندی کے جائز تھی۔ امریکیہ کا ایک رسالہ نیوز وئک

اپنے شمار سے مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۶۳ء میں بغیر کسی حوالہ کے لکھتا ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ دیم داؤد جن کا تورات میں ذکر آتا ہے جو ان کنواری عورتوں کے ساتھ اس لیے مباشرت کرتے تھے کہ ان کے جسموں کے اخراج کو جذب کرنے سے ان کی قوت جسمانی میں اضافہ ہو سکے۔ ان سے پہلے ایک نبی کے ساتھ اس کی دختران نے اس سے ہمیں قبیح حرکت کی جو تورات میں درج ہے۔ محرمات کے ساتھ مباشرت جو ابھی ایک گھناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے فراعنہ مصر کا معمول تھا۔ اور وہ اپنی بہنوں سے شادی کرتے تھے۔ ہندو عورتوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ایک الٹے رشتے میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اور شوہر کے مرنے پر وہ یا تو خود جل جاتی تھیں۔ یا ان کو زبردستی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں طلاق کی قسم کا کوئی قانون نہ تھا اور نہ کوئی ایسا رواج یا رسم۔ مذہب یہود میں عورت کے کم درجہ انسان ہونے کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ ان کے قانون کے مطابق ایک مذہبی رسم میں جس کو منبیاں کہا جاتا ہے اور جس کے لیے دس افراد کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو شامل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ عیسائیوں کے چند ایسے فرقے اب بھی موجود ہیں جو عورت سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتا بھی ممنوع سمجھتے ہیں انہیں عورت کی شکل سے بیزار رہنا بھی ایک مذہبی مجبوری ہے۔ عورت کی فطری کشش ان کو کتنا ہی اپنی طرف کھینچے ایسی کشش سے متاثر ہونا گناہ گنا جاتا ہے۔ اسی لیے عیسائی عورتیں جو خائف ہوئیں ایک دفعہ داخل ہو جاتی ہیں ان کو رہبانیت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ رومی خاندان کا سربراہ اپنے بیوی بچے پوتے نواسے اور غلاموں پر اختیار مطلق رکھتا تھا اور قانون میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ نہ ہی وہ کسی عدالت سے رجوع کر سکتے تھے۔ قدیم یونان کی جمہوریت میں جس پر بڑا ناز کیا جاتا ہے اور جسے مثالی جمہوریت خیال کیا جاتا ہے دو تہائی عورتیں تھیں مگر ان کو کوئی حق رائے دہندگی حاصل نہ تھا۔ عرب میں قبل از اسلام دختر کو دوسرے خاندان میں شادی میں دینا خاندان کی توہین خیال کیا جاتا تھا اس لیے نوزائیدہ دختران کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب تاجر دوسرے ملکوں سے عورتیں خرید لاتے تھے اور ان کو سہ بازار فروخت کیا جاتا تھا۔ خریدار کو حق ہوتا تھا کہ وہ کہنے والی عورت کے جسم کا جس طرح چاہے معاملہ کرے۔ یا ایسی عورتوں کو فحش خانوں میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ قبائلی لڑائیوں میں عورتوں کو قید کر کے کینہ بنالیا جاتا تھا۔ کنفوشیوس نے جو تصویر مثالی معاشرے کی دی ہے اس میں وہ عورتوں کو شامل نہیں کرتا۔ انگلستان جیسے معذب جمہوری ملک میں عورتوں کو حق رائے دہندگی دینا کل کی بات ہے۔ قدیم باب میں حاکم کو کوئی تقدس حاصل نہ تھا۔ منکوحہ عورت بچنے آشنا رکھنا چاہے رکھ سکتی تھی۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں اور داشتہ عورتوں کو اپنی ملکیت خیال کرتا تھا اور سوائے اپنی حقیقی ماں کے سب کے ساتھ مباشرت کر سکتا تھا۔ ایک سے زیادہ شوہر رکھنا یا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا ایک عام دستور تھا۔ اسلام نے عورت کے حقوق پر وضاحت بیان کر کے عورتوں کو

قانون کی حفاظت دی۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ ان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ اسلام میں عورتیں جائیداد کی مالک ہو سکتی ہیں، ورثہ میں حقدار ہیں، اپنی جائیداد انتقال کر سکتی ہیں۔ مقدمات میں شہادت دے سکتی ہیں۔ نکاح کرنے پر وہ مہر کی مستحق ہیں جو بذریعہ عدالت وصول کیا جاسکتا ہے۔ طلاق کے لیے چند وجوہ کی بنا پر وہ عدالت سے تیسخ نکاح کے لیے رجوع کر سکتی ہیں۔ خاوندان کو حق طلاق تفویض کر سکتا ہے۔ جس کو وہ بغیر رضا مندی شوہر استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہیں۔ ان کا بچوں کی تولیت کا حق کچھ حد تک شوہر کے مقابلہ میں قانون تسلیم کرتا ہے۔

قرآن میں مندرجہ ذیل حقوق عورت کے تسلیم کیے گئے ہیں۔

۱۔ اور عورتوں کے مردوں پر چند حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر۔ یہ حقوق انصاف پر

مبنی ہیں (۱۱۴) یہی بات رسول اللہ نے خطبہ عرفات میں فرمائی۔

۲۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی رشتہ دار کے مرنے پر اس کی عورتوں

کو ورثہ میں پاؤ (۱۱۵)۔

۳۔ اگر آپ ایک عورت کی جگہ دوسری عورت رکھنا چاہتے ہو اور پہلی عورت کو آپ کچھ مال منع دے

چکے ہو۔ تو اس کو واپس مت لو (۱۱۶)۔

۴۔ مرد جو کچھ کماتے ہیں وہ ان کا حق ہے اور عورت کی کمائی عورت کا حق ہے دوسروں کی کمائی پر حسد مت

کو (۱۱۷)۔

۵۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا مشکل پاؤ گے خواہ آپ اپنے دل میں اس کی کتنی ہی خواہش

رکھتے ہوں۔ ساری توجہ ایک بیوی پر مت رکھو اور دوسری کو تذبذب میں مت ڈالو (۱۱۸)۔

۶۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب بیویوں کے ساتھ آپ یکساں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو

یا ایسی عورت پر جس پر آپ کا دایاں ہاتھ حق رکھتا ہو۔ اس طرح سے زیادہ ممکن ہے کہ آپ کوئی بے انصافی

نہیں کر سکو گے (۱۱۹)۔

۷۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ شوہر اور بیوی میں تفاق پیدا ہوگا تو ہر ایک فریق اپنا ثالث مقرر کرے، اگر وہ

اپنے تعلقات میں اصلاح کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان میں اتفاق پیدا کر دے گا (۱۲۰)۔

۸۔ اور وہ لوگ جو عورتوں پر ہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر کہ ان پر کسی برے فعل کا شبہ نہیں ہو سکتا،

تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے (۱۲۱)۔

عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی آزادی تھی۔ وہ خطبات سننے جاتی تھیں اور خود مردوں کے ساتھ

جنگ میں شریک ہوتی تھیں۔ مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔

تعدد ازدواج

اسلام میں تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ مگر اس اجازت کے ساتھ قرآن کے یہ شرط عائد کیے گئے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ایک وقت نکاح میں ہوں تو ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ قرآن بتاتا ہے کہ یکساں سلوک کرنے کی شرط آپ خواہ کتنی ہی اس کی خواہش رکھتے ہوں پوری نہ کر سکو گے۔ اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو (۱)۔ ان آیات سے جو اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی منکوحہ بیوی رکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں ہوں تو ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا پڑتا ہے اور قرآن کے مطابق یہ شرط پوری کرنی بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر بذریعہ قانون تعدد ازدواج ممنوع قرار دیا جائے تو اس پر کوئی شرعی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایسی ممانعت اسلام کے اصول کے مطابق ہوں۔ مگر چونکہ یہ گھرانے کے مختلف حالات ہوتے ہیں اس لیے ممانعت کی مستثنیات نہ رہتے اور مندرجہ بالا حالتیں ہیں۔

پکڑ دھک

اگر کسی مسلم ملک کی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو ساری آبادی میں قریباً نصف تعداد عورتوں ہوں گی۔ قرآن میں عورتوں کو نیچی آنکھیں کر کے چلنے اور اپنی قدرتی خوبصورتی اور مصنوعی زیبائش چھپانے کا حکم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے چادر سے یا اوڑھنی سے اپنے سنے کو چھپانے کی خاص طور پر بدعت سے موجود۔ پردے کا رواج سنو کی زندگی میں رائج نہیں ہوا تھا۔ ہر رواج اس وقت شروع ہوا جب انصاف کے عہد کے زمانے میں ویدائی کے عہد میں ہندوستانی عورتوں کے ساتھ گستاخانہ سلوک کے ایک نئے دور نے روایت کے مطابق دستور نے عورتوں کو اجنبی وہ بابر کا مہ پر نکلتی ہوں ایک۔ لمبے چوڑے کی قسم ہا ہا۔ جیسے ابدانیت فرمائی تھی۔ بھلا کا برقعہ عورت کے لیے کام نہ ج میں خارج ہوتا۔ جب اور موجود زمانے میں عورتوں کو مہ کام کرنا پڑتا۔ کیونکہ جو کچھ وہ کمائے قرآن کے مطابق ان کا حق ہوتا ہے۔ بیشمار عورتیں کارخانوں، دفتروں اور کمپنیوں میں روزی کمانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کا عہد پوری نوآبادی رکھنے ہوئے برقعہ کے موجودہ سسٹم میں ترمیم کی جائے۔ آنا ترک کرنے پر قہر ختم کر دیا تھا اور بسا کرنے میں اس نے سادہ کسی پرانی کسور کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ یہاں جو صورت ہے وہ قرآنی ہدایت ہے۔ نہ صرف اس لیے کہ اسلام کی سادگی کے کسی نبی اور رسول سے تعلق نہیں رکھتی۔

تعدد ازدواج عورتوں کو ... میں اجنبی ... اور عورتوں کی ...

کبیدی اسماعیلوں کے فرائض انجام دینا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فقر بیا سارے اسلامی ممالک میں آج کل عورتیں حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتی ہیں وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتی ہیں وزارت کا عہدہ سنبھال سکتی ہیں۔ عورتوں کا بطور آرٹسٹ شہرت پانا تو ایک عام بات ہے اور تاریخ میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جو حکومت ملک کی سربراہ تھیں۔ خلیفہ المفتی کی والدہ عدالت مرافعہ کی سند تھیں۔ جس قرآنی پردے کی ہدایت ہے۔ اس پر عام طور پر عمل نہیں ہوتا۔ دیہات میں کام کرنے والی مزدوری کرنے والی، اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والی عورتوں کو اس پردے کا احساس ہی نہیں۔ جس کی قرآن نے ہدایت کی ہے۔ میں نے بچپن میں عورتوں کو بائیسکل چلاتے اور ٹینس کھیلتے دیکھا ہے۔ مگر یہ صرف مستثنیات ہیں۔ عام طور پر قرآنی پردہ شہروں اور دیہات میں ایک بھولی ہوئی استثنائی صورت ہے۔ اگر قرآنی پردہ کی ہدایت کا اسلام کی تعمیر کے بنیادی اصولوں سے تعلق نہیں۔ تو بہتر ہے۔ کہ ایسے پردہ پر زور نہ دیا جائے۔ کیونکہ ایسا کرنا ایک ناقابل عمل بات پر زور دینا ہوگا۔ پردہ کرنا باندھ کرنا ایک افتیاری اور انفرادی فعل ہونا چاہیئے۔

غلامی

اسلام میں غلامی سب سے زیادہ مذکور ہے۔ البتہ غلاموں کے آزاد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے نکاح کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے آپ کو ایک غلام زید بطور تحفہ دیا تھا۔ مگر حضرت نے اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ یہ وہی زید ہیں جن کو ہونہ کے معرکہ میں حضرت نے خود اسلامی لشکر کا کمانڈر مقرر فرمایا تھا۔ اور ان کی کمان میں کئی ایک صحابہ نے لڑائی میں شرکت کی تھی۔ زید صف اول میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ غلامی کا ان دنوں ایک اقتصادی پہلو تھا۔ اور ہم غلامی زمانہ قدیم سے چلی آرہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ اسلام نے غلامی ممنوع رہم قرار نہیں دی۔ رسول اللہ اس رہم کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور غلاموں کے آزاد کرنے کو مستحسن فعل سمجھتے تھے اور آپ نے غلاموں کو عملی طور پر وہ درجہ دیا کہ ان میں اور عام شہریوں میں بظاہر کوئی فرق نہ رہا۔ رسول اللہ اور صحابہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اور چند ایک جرائم کی سزا میں خود قرآن غلاموں کو آزاد کرنا شامل کرتا ہے۔ تاہم شاید ہے۔ کہ قدیم تہذیبوں میں غلاموں کی حیثیت یہ تھی۔ کہ ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک جائز سمجھا جاتا تھا۔ بیڑیوں سے جکڑ کر اور زنجیروں سے باندھ کر ان سے بہا ز رانی کی سخت مشقت لے جاتی تھی۔ تفریح کے طور پر ان کو آپس میں لڑایا جاتا تھا تا وقتیکہ ان میں سے ایک مغلوب ہو کر مارا نہ جائے۔ ان کو شہروں اور چٹن جیسے خوشخوار درندوں سے لڑوا کر مرو دیا جاتا تھا۔ معموں خطایران کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وگرنہ باندہ و منقولہ کی طرح ان کو فروخت کسا جاتا تھا۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں۔ کہ اللہ کے حبشہ

نوجوانوں کی طرح گھیر کر سفید فام تاجر ایک جگہ سمندر کے ساحل پر اکٹھا کرتے تھے اور پابندِ سلام کر کے امریکہ لے جاتے تھے۔ دورانِ سفر ان کے ساتھ ایسا بیڑمانہ سلوک کیا جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی ان ناقابلِ برداشت ایزاؤں سے تنگ آکر سمندر میں چھلانگ لگا دیتے اور گھر سے سمندر میں ڈوب مرنے اسلام نے غلاموں کے ساتھ بیڑمانہ سلوک کرنا، ان کو بلاوجہ پیٹنا، ان پر جموٹا الزام لگانا، ان کے لئے اور کان کاٹنا ممنوع قرار دیا (حجت البلاغہ مصنفہ شاہ ولی اللہ ترجمہ عارف زبانی صفحہ ۲۳۴-۲۳۵) رسول اللہ نے خطبہ عرفات میں فرمایا کہ جو لوگ غلام رکھتے ہیں وہ ان کو وہی کھانا دیں جو وہ خود خاتے ہیں۔ وہی لباس پہنائیں جو وہ خود پہنتے ہیں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابوذر غفاریؓ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ گھر سے باہر نکلے آپ وہی لباس پہنے ہوئے تھے جو ان کا غلام۔ حنین کی لڑائی میں جو لوگ قید ہو کر غلام بنائے گئے رسول اللہ نے ان سب کو بی بی حلیمہ کے دیور کی سفارش پر رہا کر دیا۔ غلامی ایک غیر انسانی رسم ہے۔ جو تمام قدیم تہذیبوں میں رائج تھی اور یونانی تہذیب میں تو یہ بات مسلمہ تھی کہ غلام محنت مشقت سے خوراک پیدا کر کے اپنے فلسفیوں کے پیٹ بھریں۔ تاکہ بے فکر ہو کر وہ اپنے فلسفہ میں مشغول رہیں۔ غلامی کی وجوہات تمام ممالک میں قریباً ایک سی تھیں یعنی جنگ میں کپڑے جوئے قیدی، مقروض جو اپنا قرضہ ادا کرنے کے ناقابل تھے، خرید شدہ آدمی، غلاموں کی اولاد، خاندان کے سہ راہ کے کنبہ کے افراد جن پر وہ اختیار مطلق رکھتا تھا سب غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے مگر غلامی کی سب سے بڑی وجہ جنگ تھی جس میں کپڑے جوئے آدمیوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے رسم تھی کہ جنگی قیدیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے غلامی کی رسم سابقہ رواج سے بہتہ تھی۔ وہ قومیں بھی جو ترقی کے اسلے مدارج تک پہنچ چکی تھیں غلام رکھتی تھیں۔ امریکہ کی ۱۸۶۱ء کی خانہ جنگی کی بڑی وجہ غلامی تھی۔ اب بھی کئی ملکوں میں غلامی کی رسم موجود ہے۔ مگر زمانہ حاضرہ کا مذہب انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور مستعدن ملکوں میں اس رسم کو قابلِ تعزیر بنا دیا گیا ہے۔

رسول اللہ نے غلامی کی سختی اور برہمگی کو اپنی منال سے نرم کیا۔ غلام اور آقا کو سوائے ان کے اقتصادی رشتہ کے برابر کا درجہ دیا۔ جو غلام اسلام قبول کر لیتے تھے، اگرچہ ان کی حیثیت غلاموں کی رہتی تھی تاوقتیکہ ان کو آزاد نہ کر دیا جائے، ان کا اور ان کے آقا کا درجہ یکساں ہو جاتا تھا اور آزاد ہو کر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے مستحق ہو جاتے تھے۔ اگر آقا کے طرزِ عمل میں کوئی قابلِ اعتراض پہلو پایا جاتا تھا تو اس کو غلام کی رہائی کا حکم دیا جاتا تھا۔ مگر اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے تو اس کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ایک غلام آزاد کرنا پڑتا تھا (۱)۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ کر پکارنے کے بعد اس سے رجوع کرنا چاہتا تو اس کو بھی ایک غلام آزاد کرنا پڑتا تھا (۲) اور یہی سزا اس شخص کے لیے مقرر تھی جو بے ارادہ کسی مسلمان کو مارنے کا مرتکب ہو (۳)۔ اس قسم کی اور بھی بہت مثالیں ہیں جہاں کسی غلطی

کے سرزد ہونے پر، خواہ وہ غلطی کبیرہ ہو یا صغیرہ، غلام کو آزادی دینی لازمی ہوتی تھی۔ اور یہ سزا دوسری سزا کے علاوہ بھی ہو سکتی تھی۔ آیات مندرجہ بالا اور رسول اللہ کے عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں چند صورتوں میں غلام کی آزادی لازمی تھی، غلام کو خود بخود آزادی کرنا ایک مستحسن فعل تصور کیا جاتا تھا۔ تاریخ کے طالب علموں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ غلامی کی قطعی ممانعت اُس زمانہ میں تقاضائے وقت کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔

انگلستان میں دلبر فورس اور پارلیمنٹ کے چند ممبروں کی کوششوں اور غلامی کے خلاف عام احساس کے باوجود یہ قبیح رسم ۱۸۰۷ء سے پہلے ختم نہ ہو سکی۔ اور جس وقت اسے ممنوع قرار دیا گیا تو جزائر غرب الہند میں آٹھ لاکھ غلام آزاد کیے گئے۔ ہندوستان میں یہ رسم ۱۸۳۸ء تک جاری رہی۔ مسلمانوں کی ایک خاصیت یہ تھی۔ کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اگرچہ زمانہ حاضرہ کا ذہن اُس پیرحمی اور غیر انسانی سلوک کو جو کہ غلامی کا نتیجہ تھا پسند نہیں کرتا اور غلامی گذشتہ صدی سے پہلے ختم نہیں کی گئی، رسول اللہ کے احساس ضمیر نے اس رسم کی برائی اور اس کے اخلاقی پہلو کو صدیوں پہلے محسوس کر لیا تھا۔ اور نبوت سے بھی پہلے آپ نے اپنے غلام آزاد کر دیا تھا۔

پاکستان میں دستور ساز اسمبلی نے غلامی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور یہ ممانعت اسلام کے مطابق ہے۔ غلامی کی وجوہات اقتصادی اور بین الاقوامی رواج تھے اور اب کیونکہ یہ رسم انسانیت کے خلاف سمجھی جاتی ہے اس کے جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ دستور ساز اسمبلی کا اس وحشی رسم کو ختم کرنا اور اس کو ممنوع قرار دینا ایک اسلامی اصول کی پیروی ہے۔

باب

اخلاقیات۔ اوامرو نواہی

ہر ایک معاشرے میں کچھ افعال قابل تعزیر ہوتے ہیں مگر بعض ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو قانون و گرفت میں تو نہیں آتے مگر ان کی اچھائی برائی کا انسان کو ہمیشہ احساس رہا ہے۔ نیکی اور بدی کا عوازا و امتناع اس علم کا حصہ ہے جس کے لیے خلق یا اخلاقیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں قابل تعزیر جرائم کا کم ذکر آئے گا۔ صرف اخلاقیات پر بحث کی جائے گی۔

جہاں تک کسی فعل کے لازمی طور پر کرنے یا نہ کرنے کا تعلق ہے۔ قرآن میں قانون اور اخلاق میں بہت باریک فرق ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس فعل کے لیے سزا مقرر ہے مثلاً کسی کو زندگی سے محروم کرنا اس کے عین کو ایذا پہنچانا، اس کو جائداد سے محروم کرنا یا اس کی آزادی چھیننا۔ یہ سب افعال زمانہ حاضرہ میں قانون کی زد میں آتے ہیں کیونکہ ایسا فعل سرزد ہونے پر عدالت سے رجوع کیا جاسکتا ہے اور عدالت قانون متعلقہ کا نفاذ کر سکتی ہے۔ مگر جن افعال کا صرف اخلاق سے تعلق ہے اور وہ عدالت کے قابل سماعت یا دست اندازی نہیں۔ وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ ایسے افعال کا امتناع یا جواز کیونکہ قانون سے منع نہیں ہوتا اس لیے وہ اخلاق کے زمرہ میں آتے ہیں۔ برے افعال سے احتراز کرنا اور مستحسن افعال کا اختیار کرنا مسلمانوں پر ایسی ہی پابندی عائد کرتا ہے جیسے قابل تعزیر افعال مگر ہر دو میں فرق نہ وہ ہے معاشرے کی ابتدائی منزلوں میں مذہب اور قانون میں بہت کم فرق تھا۔ اسی طرح قانون اور اخلاقیات میں یا تو کوئی فرق نہیں تھا یا بہت کم۔ اسلامی معاشرہ ایک ترقی پذیر معاشرہ تھا۔ مگر اس میں بھی عقیدہ اور عمل میں فرق تھا۔ ابتدائے اسلام میں فلسفیوں اور فقہاء میں عقیدہ اور عمل کی ایک دوسرے پر ترجیح کے متعلق نہایت پر مغز بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ مگر آخر کار عقیدہ کی ترجیح کو تسلیم کیا گیا۔ اگرچہ موجودہ زمانہ میں معاملہ عکس مشکوک ہو گیا ہے۔

قرآن اور حدیث نیک کاموں اور مستحسن افعال کی بہت تاکید کرتے ہیں اور ہر دو میں ایسے افعال کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جو نہیں کرنے چاہئیں یا جن کے کرنے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں اسلام سے پہلے کے مذاہب عام طور پر اچھائی اور برائی کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اسلام میں اللہ اور بڑے کاموں کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ اگرچہ اچھائی برائی کے عام الفاظ بھی کہیں کہیں

استعمال کیے گئے ہیں۔

قرآن کئی مقامات پر کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے

۱۔ جو نیک عمل کرتے ہیں۔

۲۔ جو بدی سے بچتے ہیں۔

۳۔ جو متقی بننے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

۴۔ جو اپنی دولت میں سے غریب، محتاجوں، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔

۵۔ جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔

۶۔ جو دوسروں کے ساتھ رواداری رکھتے ہیں۔

۷۔ جو انسان پسند ہیں اور خوش خلقی سے پیش آتے ہیں۔

اور اسی طرح کی فہرست ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا مثلاً

۱۔ جو شرارتی اور سازشی ہیں۔

۲۔ جو دغا باز ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔

۳۔ جو جھوٹ بولتے ہیں یا منافق ہیں یا دوسروں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا ان کی غیبت یا بدعربی کرتے

ہیں۔

۴۔ جو متکبر ہیں۔

۵۔ جو اپنی دولت ضائع کرتے ہیں یعنی اسراف کے مرتکب ہوتے ہیں

۶۔ جو خجاشی ہیں مصروف رہتے ہیں اور دولت کا ضیاع کرتے ہیں۔

۷۔ جو اپنا عہد و پیمان توڑنے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر دیر کرتے

ہیں۔

۸۔ جو رشوت لیتے یا دیتے ہیں۔

۹۔ جو زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

عہد شکنی اور خیانت

قرآن عہد و پیمان اور صلحناموں سے انحراف کو مذموم قرار دیتا ہے۔ خواہ یہ صلحنامے اور عہد و

پیمان بت پرستوں کے ساتھ کیے گئے ہوں (۹ - ۱۱) اس سلسلہ میں ایک قارئین ذکر مثال ابوحنیفہ

کی ہے۔ اس شخص کے ساتھ مکہ والوں نے بہت بی رحمانہ سلوک کیا تھا اور اس کو مضروب کیا تھا۔

حنوفہ اس وقت مکہ میں تھے وہ شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی بات دکھائیں اور انہما

یہ کہ اس کو مسلمانوں سے ساتھ نہ لے جائیں۔ مگر اس سے پہلے مکہ والوں کے ساتھ ایسا ہمد نامہ ہو چکا تھا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ واپس جوتے ہوئے کسی مکہ والے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ چنانچہ رسول کریمؐ نے اس کو مدینہ لے جانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے عہد نامے کی خلاف ورزی ہوتی تھی۔

قرآن اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ جو چیزیں بطور امانت سپرد کی گئی ہوں تو امانت کی شرائط پوری کی جائیں۔ اسی طرح قرآن میں تاکید آئی ہے کہ یتیموں کی جو جائداد امانت رکھی جائے اس کو خورد و برد نہ کیا جائے۔

اگر نا آگ نکلنے کے برابر بیان کیا گیا ہے

تجارت اور سود

اللہ نے تجارت کو مباح قرار دیا ہے اور سود کو حرام (۲۴۰ - ۲۴۱) قرآن میں ارشاد ہے

'سود مت نکلوا ایسا سود جس میں کسی انسانے ہوتے رہتے ہوں (۲۴۱)۔

مستروض کا سود معاف کرنا اللہ کے ایک فرض کو پورا کرنا ہے (۲۴۱)۔

جو مقروض تنگ دست ہوں ان کو سود چھوڑنا مستحسن ہے (۲۴۲)۔

وہ لوگ جو سود کھائیں ان لوگوں کی طرح ہیں جن کو شیطان نے دیوانہ بنا دیا ہو اور وہ نہیں اٹھ سکیں گے (۲۴۵)۔

سورہ بقرہ کی ۲۰۳ سے ۲۱۱ تک کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سود ربا کی تعریف میں آتا ہے ممنوع اور قبل مذمت ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے ایک مصری مفکر عبدہ کی رائے ہے کہ قرضہ جانتا ہے سود لینا جائز ہے۔ اس مسئلہ کا حل ربا کی تعریف اور جس مقصد کے لیے قرضہ لیا گیا ہے پر منحصر ہے۔ موجودہ زمانہ کے اقتصادی اور تجارتی حالات ان حالات سے بالکل مختلف ہیں جو متعقدہ وحیوں کے نزول کے وقت تھے اور کیونکہ سود موجودہ تجارت اور بین الاقوامی قرضہ جات کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کے حل کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ایک مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربا کا مطلب سود و سود یا سود کی بھاری شرح یا بذریعہ سود نفع کمانے کا ہے۔ (۲۴۰) سود دراصل منافع کمانے کی عمل سے دیا جاتا ہے و مقروض کو اگر سود پر قرضہ لینے سے نفع ہوتا ہے تو واضح طور پر سود لینے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مقروض کو سود پر روپیہ دینے سے مقروض کو فائدہ ہوگا۔ سود کے متعلق وحیاں نازل ہونے کے وقت عرب اور اسلامی دنیا میں تجارت کی صورت بالکل مختلف تھی اور جائداد مقروض کو اپنے سے مایہ میں سے سود ادا کرنا پڑتا تھا اور ایسی ادائیگی اس کی تباہی کا باعث ہو سکتی تھی۔

پسلی سیدی مشاوری کو نسل کے صدر مرحوم جسٹس محمد ارم نے اپنی رپورٹ میں ایسے روپیہ پر سود منے بدست کو مشن کر رہا ہے کہ مینسور اور بٹانہ ربا کی ممانعت کے قاعدے سے خارج قرار دیں۔

ہیں کے معنی یہ ہے جو شخص کوئی کاروبار کرنے کے لیے یا مکان کرایہ پر چڑھانے کے لیے قرض لینا ہے تو وہ عام طور پر منافع حاصل کرنے کی غرض سے روپیہ ادھار لیتا ہے اور اس منافع میں سے سود ادا کرتا ہے۔ اگر ایسے سود کی ممانعت کر دی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بلا تامل بغیر سود روپیہ قرض دے۔ اس طرح اقتصادی ترقی کے مسدود ہونے کا اندیشہ ہے۔ مشاورتی کونسل کو اس پیچیدہ مسئلہ کو جلد حل کرنا چاہیے۔

لیٹنا مورد رتی۔ نے اپنی تصنیف تنہیم القرآن میں اس مسئلہ پر پوری بحث کی ہے۔

کم و زنی

ناپ تول لے پیمانہ پر کڑی نظر رکھی جائے اور درست وزن سے ذرا بھی انحراف نہیں ہوا چاہیے (۱) مال پورا ہونا اور دیا جائے اور ان لوگوں کی تشبیہ نہ کی جائے جو مال تولنے میں کمی کر دیتے ہیں۔ وزن درست ترازو سے کرو اور کسی کے مال کو کم تول کر اس پر ظلم نہ کرو۔ لغت ان لوگوں پر جو جب مال خریدنے پر تو اس لیے پورا ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ مگر جب وہ خود مال بیچتے ہیں تو خریدار کو کم تول کر نقصان پہنچاتے ہیں (۲) (۱۳۴)

زر اندوزی اور ذخیرہ اندوزی

ذخیرہ اندوزی کی قرآن میں دو دفعہ مذمت آئی ہے۔ (۱) اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دولت اندوزی کرتے ہیں۔ (۲) ان لوگوں کو جن کو اللہ نے دولت بخشی ہے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے۔ یہ بات یقیناً ان کے لیے بُری ہے جو کچھ جمع کر کے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ذخیرہ ان کو گردن سے بکڑے گا (۳)۔ دولت کے حصول کے مقابلہ میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا میں ہی دوزخ کو دیکھ سکیں گے۔ (۴) (۱۳۵)

بیع میں غلط بیانی

بولوگ مال بیچتے ہیں ان کو اپنے خریداروں کو مال کے نقائص چھپا کر دھوکا دینا پاب ہے۔ (۱) یہ فرض ہے کہ مال کے سارے نقائص خریدار پر واضح کریں۔ (بخاری۔ کتاب البیوع)

ملاوٹ

بات سخت قابل مذمت ہے کہ خریدار کو دھوکا دینے کے لیے بیچنے والوں پر ملاوٹ کرے۔

یعنی کھرا مال اوپر رکھ کر ناقص مال نیچے رکھنے تاکہ خریداریہ سمجھے کہ نچلا مال اوپر کے مال جیسا ہی ہے۔
(بخاری - کتاب البیوع)

ط

مسلم کے مطابق تاجروں کو مال خریدنے کی اجازت نہیں جب تک مال منڈی میں نہ پہنچ جائے۔
دوسری ہدایت یہ ہے۔ کہ کوئی سود اگر ایسا مال نہیں بیچ سکتا جو اس نے خرید کر اپنے قبضے میں نہ کر لیا ہو۔
پہلی ہدایت ناجائز نفع خور کے خلاف ہے اور دوسری سٹہ باز کے۔

نیک اعمال کی اہمیت

نیک اعمال پر بہت سی حدیثوں میں زور دیا گیا ہے یہاں تک کہ بعض صورتوں میں نیک اعمال کو نماز اور روزہ پر فوقیت دی گئی ہے۔ یا ان فرائض کی ادائیگی کے برابر سمجھا گیا ہے۔ خلاق کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ شخص خواہ وہ کتنا ہی عابد ہو مگر اس کا خلاق بُرا ہو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں جائے گا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ شخص بھی جو نماز روزہ کا پابند نہ ہو اپنے خلاق کی وجہ سے وہ درجہ پائے گا جو نماز روزہ کا پابند شخص پائے گا۔ (رشید احمد ندوی - حیات سرور دو عالم صفحہ ۷۷۹)۔
رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہو کیونکہ باہمی حقیقتیں بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ (شاکر رضوی بحوالہ نرندی و ابوداؤد - پاکستان ٹائمز مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۷۳ء)۔
ایک اور حدیث اس طرح ہے۔ کہ دو شخص جو نماز، روزہ، ادائیگی حج اور نیک عمل میں برابر تھے بہشت میں داخل کیے گئے۔ ایک میں وہ سب خوبیاں تھیں جو بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے کے پاس اچھی عادات، انسان دوستی اور شفقت بھی تھی۔ مگر بہشت میں ان دونوں میں اتنا فرق تھا جتنا مشرق و مغرب میں (رشید احمد ندوی - حیات سرور دو عالم صفحہ ۷۷۸)۔

اور خوبیاں جن کی قرآن اور حدیث میں ہدایت کی گئی ہے۔ وہ اپنے والدین اور یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، جو مدد کے محتاج ہوں ان کی مدد کرنا اور غریب رشتہ داروں، یتیموں اور یتیم خانہ گزینوں کی مالی مدد کرنا ہیں۔ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، دوستی، معافی، سچ بولنا، عہد و پیمان پورا کرنا، امانت کا مال واپس کرنا سب مستحسن اعمال ہیں۔ درحقیقت حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا ایک شخص اپنی امانت میں دیانتدار ہے۔ اس کے نماز روزہ پر ہی نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر ایک شخص جو مقروض ہے قرض ادا نہیں کر سکتا تو قرضخواہ پر لازم ہے کہ وہ دیے ہوئے قرض کو خیرات سمجھے۔

زمینداری

زمین کے معاملہ میں قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص خود کاشت کرتا ہو اور زمین بھی اس کی ملکیت ہو تو وہ اتنی زمین ہی اپنے پاس رکھ سکتا تھا جس کو وہ خود کاشت کر سکے۔ باقی زمین ان لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی جو بے زمین تھے۔ ایسے لوگوں سے لگان جنس یا نقدی کی صورت میں نہیں لیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اپنی اجرت کے حقدار تھے (کراء الارض - صحیح مسلم - جزو ۵ - ۱۹)۔

خیبر کے یہود کو جو اپنی زمین لگان پر دیتے تھے پیداوار کا نصف حصہ حکومت کو دینا پڑتا تھا۔ دراصل اس شرط پر ہی زمین ان کو دی جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے زمین کو مال غنیمت کی تقسیم کے قاعدے سے مستثنیٰ قرار دے کر حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا اور اس کو ایک قسم کے وقف کا درجہ دے دیا تھا۔

اقتصادی ٹھاپے کی تعمیر

اس باب میں جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی بنا پر سوچ سمجھ کے بعد اسلامی اقتصادی نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد اور خیرات کی تائید سے ایک ہی اصول اخذ ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ معاشرے میں سے محتاجی، تنگدستی اور غربت کو رفع کرنے کے ذرائع اختیار کیے جائیں۔ زمیندار اپنے قبضہ میں صرف اتنی زمین رکھے جو وہ خود کاشت کر سکتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف اتنی زمین کا حقدار ہو جو وہ روایتی طور پر اپنے ہاتھ اور جانوروں کی مدد سے کاشت کرتا ہے۔ ایسے طریقہ کاشت سے ملنے پیداوار متاثر ہوگی۔ اس لیے اگر زمیندار مشینی طریقہ کاشت اختیار کر سکتا ہے تو وہ اتنی زمین اپنے زیر کاشت رکھ سکتا ہے جس کا روزانہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا مندرجہ بالا اصولوں کے خلاف ہوگا۔

تجارت کے موٹے موٹے اسلامی اصول بھی تفصیل سے اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تجارتی مال میں ملاوٹ خاص طور پر منع کی گئی ہے۔ اسی طرح غلط ناپ تول قابل مواخذہ بنایا جاسکتا ہے۔ خرید و فروخت میں غلط بیانی کی وہی حیثیت ہے جو غلط ناپ تول کی۔ سٹہ یعنی ایسے مال کا سودا کرنا بھی ممنوع ہے جو بائع کے قبضہ میں نہیں۔ آجکل یہ رسم عام ہے اور صرف جوئے کی ایک قسم ہے۔ کرسی پر بیٹھے اور بغیر کوئی کام کیے یا سرمایہ استعمال کیے لوگ لکھو کھا روپے سٹہ سے کماتے ہیں۔ کاہلی اور ہیکاری اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن میں صاف طور پر یہ بات آئی ہے کہ انسان صرف وہ کچھ حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت (سعی) کرے۔ یہ خیال اشتراکیت (سوشلزم)

کی پہلی منزل کا بنیادی اصول ہے۔ سعی اور استحقاق کا اسلامی اصول کسی طریقوں سے اسلام کی اقتصادی ساخت میں استعمال کر کے مفید نتائج پیدا کیے جاسکتے ہیں۔

مذہبی رواداری

خلافت راشدہ کے بعد کے خلفاء، سلاطین، امراء اور حکام کا کچھ ہی نظریہ یا عمل ہو قرآنی احکام مذہبی رواداری سے متعلق بالکل واضح ہیں اور اسی رواداری اور آزادی دین کے تخیل کو کئی بار یسے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معاملہ کے متعلق بنیادی آیت وہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مذہب کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں اور ہر شخص کا مذہب اس کا اپنا معاملہ ہے (۲/۲۵۶) ایک اور آیت کے حوالہ سے رسول کریم، غیر مسلموں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم اللہ کے متعلق تنازعہ کرتے ہو۔ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے (۱۱۱/۱) اور اہل کتاب کے قبلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں۔ "کفار آپ کے قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی طرف" (۲/۱۴۴)۔ ایک تیسری آیت میں رسول اللہ کو کفار سے مخاطب ہو کر یہ کہنے کی ہدایت ہوئی، تم اس کی پرستش نہیں کریں گے جس کی میں کرتا ہوں، تمہارا مذہب اور راستہ تمہارا ہے اور میرا دین اور راستہ میرا اپنا (۹۰/۱) اور بت پرستوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرمان ہے کہ اگر اللہ کا منشا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی بت پرست نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا (اے رسول) میں نے آپ کو بت پرستوں کا محاسب بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اور نہ آپ ان کے انعام کے ذمہ دار ہیں۔ (۲۴/۱) ذیل کی آیات سے مزید واضح ہوتا ہے کہ کفار کے متعلق قرآن کتنی رواداری برتا ہے۔

- ۱۔ جس شخص نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اور جو شخص اس حکم سے روگردانی کرتے ہیں ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا (۲۴/۱)۔
- ۲۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس وحی پر جو ابراہیم، اسمعیل، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ ان سب میں ہم کوئی امتیاز نہیں کرتے (۲۴/۲)۔
- ۳۔ ان لوگوں کو طعن نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، مباد کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کو طعن دیں (۲۵/۱)۔ اور اگر وہ کفار، صلح کی طرف رجوع کریں تو آپ بھی اسی طرح ان کی طرف رجوع کرو۔ اور اگر وہ دھوکا دیتے ہیں تو یقیناً اللہ ان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے (۲۵/۲)۔
- ۴۔ بت پرستوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں پر عمل کرو اگر انہوں نے کسی طرح آپ کے حقوق میں دست اندازی نہیں کی (۹/۱)۔

۵۔ اور اگر کوئی بت پرست آپ سے محافظت کا خواستگار ہو تو اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا کہ وہ اللہ کا پیغام سن سکے اور اس کے بعد اس کو اس کی محفوظ جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ وہ اسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ (۹/۹)

۶۔ اور ان کو (کفار کو) صبر سے برداشت کرو۔ آپ کی قوت برداشت اللہ کی مدد سے ہے۔ آپ ان کے لیے رنجیدہ نہ ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے مضطرب نہ ہوں (۱۶/۱۶)۔ رسول اللہ کافر صحت سچائی کا پیغام پہنچاتا تھا (۸۳/۸۳ - ۵۸/۵۸) لوگوں کو اس پیغام کو قبول کرنے پر مجبور کرنا آپ کا فرض نہ تھا (۵۸/۵۸)۔

۷۔ اور جو کچھ وہ (کفار) کہتے ہیں اس کو صبر سے برداشت کرو اور ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرو (۱۶/۱۶)۔

۸۔ اور اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو یعنی ان سے جو دعوت حق پر ایمان لائے ہیں کہ مخالفوں سے جو بات کہو وہ خوبی کی بات ہو (۱۶/۱۶)۔

۹۔ سوائے ان اہل کتاب کے جو ظلم کرتے ہیں سے کہو کہ ہم اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے لیے بھی نازل ہوئی۔ آپ کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے اور اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں (۲۹/۲۹)۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جبراً تبدیلی مذہب کا قائل نہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے تعصب اور تنگدلی کی گنجائش ہے۔ اس کے برعکس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی شخص نے دھوکے میں آکر یا جبراً یا کسی مصلحت کے زیر اثر اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا اور بعد میں وہ پھر اپنے مذہب میں داخل ہو گیا تو اس کو موت کی سزا اس بنا پر نہیں دی گئی کہ اس کا اسلام قبول کرنا صدق دل سے نہیں تھا اور مسلم کہلا کر بھی وہ دل میں اپنے مذہب پر قائم رہا اور ایسا شخص مرتد کی تعریف میں نہیں آتا۔

نظائر

حضرت معاویہؓ کی حکومت میں کئی عیسائی ممتاز عہدوں پر فائز تھے۔ عتباسی خلیفہ المتقدر نے ان گرجاؤں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جن کو رملہ اور دیگر مقامات پر منہدم کر دیا گیا تھا۔ ہسپانیہ کی اسلامی حکومت کا دور تاریخ کا ایک درخشندہ دور ہے جس میں انصاف مذہبی آزادی، تہذیب اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ وہاں مسلمانوں نے اپنے صدیوں کے دور حکومت میں کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور مذہبی آزادی کے دور میں عیسائی اپنے کام کاج میں مصروف مسلمانوں کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ فرانس کے مشہور مؤرخ اور سائنسدان رینان (JOSEPH EARNEST RENAN) کا جس نے ابن رشد

پر مضمون لکھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی بیان ہے کہ سائنس اور ادب کے شوق نے، جو سوئس صدی میں دنیا کے اس کونے میں عروج پر تھا، ایسی مذہبی آزادی کو جنم دیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی زبان (عربی) بولتے تھے۔ ایک ہی طرح کے گیت گاتے تھے اور ایک ہی ادبی شوق اور سائنس میں برابر کا حصہ لیتے تھے۔ تمام رکاوٹیں جو ایک مذہب کو دوسرے مذہبوں سے جدا کرتی ہیں غائب ہو چکی تھیں اور مل جل کر سب لوگ مشترکہ تہذیب کی ترقی میں کوشاں تھے۔ اسی طرح ایک مشہور ہندو مورخ ایم۔ این رائے لکھتا ہے کہ عبدالرحمن سوئم نے حکومت کے سارے دروازے ہر مذہب کے پیروؤں کے لیے کھول دیے تھے۔ تیسری صدی ہجری تک آتش پرستی کے قدیم مندر اپنی شان و شوکت سے نزدیک کی مسجدوں پر چھائے ہوئے تھے۔ عباسی خلیفہ ماموں کے عہد میں، جس کو اسلامی حکومت کا عظیم الشان دور کہا جاتا ہے، تمام ظاہرہ مذہبی اختلافات ختم ہو گئے تھے اور یہودی، عیسائی، آتش پرست اور صابعین حکومت کے بڑے سے بڑے عہدہ پر فائز ہونے کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اس کے عہد میں گیارہ ہزار گر جا گھر تھے اور سینکڑوں یہودی عبادت خانے۔ اس نے اسکندریہ کی کتب اور یونانی فلسفیوں کی تصانیف جمع کیں جن کا ایک عیسائی اور برہمن نے ترجمہ کیا۔ اس کے کتب خانے کی فہرست ۴۳ جلدیں پر مشتمل تھی۔ حضرت عمرؓ نے یروشلم کی تسخیر کے بعد جو عہد نامہ ایلینا کے لوگوں کے ساتھ کیا اس کے چند الفاظ سنئے:-

”یہ وہ امان ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین عمرؓ نے ایلینا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست یا بیمار آدمیوں اور اس کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے۔ اس طرح کہ ان کے گرجاؤں کو مسکن نہیں بنایا جائے گا۔ نہ وہ ڈھلے جائیں گے نہ انہیں یا ان کے احاطوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بائے میں ان پر کوئی جبر نہ کیا جائے گا۔ نہ ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔“

جو کچھ اس عہد نامہ میں تحریر ہے اس کے لیے خدا کی، رسول کی، خلفاء کی اور مسلمانوں کی ضمانت ہے۔ عرب ممالک کے درمیان ایک ملک لبنان ہے جس میں اب تک عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ اگر یہ الزام صحیح ہو تا کہ مسلمان ایک متعصب اور تنگدل قوم ہیں اور مفتوحہ ممالک کے غیر مسلموں کو قتل کرتے یا جبراً مسلمان بناتے ہیں تو آج یہ عیسائی اکثریت اس ملک میں موجود نہ ہوتی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں بھی جس میں عیسائی اور مسلمان پر امن طور پر صدیوں اکٹھے بستے رہے۔ اب مذہب کی بنا پر فسادات بلوے اور جنگ شروع ہو گئے ہیں۔ باوجودیکہ مسلمانوں نے ہسپانیہ پر سات سو سال حکومت کی وہاں کی مقامی آبادی غیر مسلم ہی رہی۔ اسی قسم کی مثال ہندوستان کی ہے۔ سولہ سہ سو سال اس بیوقوفانہ الزام کے کہ

اوزنگ زیب ہندوؤں کے زتار ان کے بدن سے اتروا کر ڈھیروں میں جلادیتا تھا۔ کسی مورخ نے نہیں کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں نے اپنی سات سو سال کی حکمرانی میں ہندوؤں کو صرف ان کے مذہب کی بنا پر قتل کیا ہو یا ان کو جبراً مسلمان بنایا گیا ہو۔ یہ درست ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی سکنتوں اور مرہٹوں سے لڑائیاں ہوئیں جیسا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں مگر ان سب لڑائیوں کے اسباب سیاسی تھے نہ مذہبی تعصب اور تنگدلی۔ شہنشاہ اکبر کے عہد میں ہندو بڑے بڑے عہدوں پر متعین تھے اور اس کے فورتوں میں شامل تھے۔

ترکوں کی فراخ دلی انا ترک کے زمانہ سے ضرب المثل رہی ہے۔ سینٹ سوفیہ کو جو عیسائیوں کا مشہور گرجا گھر تھا، انا ترک سے پہلے مسجد بنالیا گیا تھا مگر انا ترک نے اس کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ نے ایک مسلم سپاہی کا سر قلم کر دیا کیونکہ اس نے عیسائی تبرکات کو توڑ کر ان کی توہین کی تھی۔ فارس کے شہنشاہ عباس نے اصفہان کے یہودیوں کو بطور عام شہری زندگی بسر کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اور اس اجازت پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ جب ایک حاجی نے تبریز کے ایک سوداگر کو جو آرمینیا کا باشندہ تھا اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو گورنر اصفہان نے اس کو سزائے موت کا حکم سنایا جس کی تعمیل کی گئی۔ رسول اللہ کا قول ہے کہ جو شخص ہماری حفاظت میں آگیا تو اس کا خون ہمارا خون ہے اور اس کا خون بہا ہمارا خون بہا ہے۔ رسول اللہ نے ایک غیر مسلم بادشاہ نجاشی حبش کی موت پر دعا کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ بادشاہ متقی تھا۔ رسول کریم اس بات پر بھی فخر کرتے تھے کہ آپ کی ولادت نوشیروان جیسے منصف مزاج بادشاہ کے عہد میں ہوئی۔

آزادی ضمیر

مذہبی آزادی آزادی ضمیر کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس لیے جو کچھ مذہبی آزادی کے متعلق اوپر ذکر آیا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں ضمیر کی پوری آزادی تھی بشرطیکہ یہ آزادی حکومت کے استحکام کے منافی نہ ہو۔ اس آزادی میں ترک اسلام اور اس کی بجائے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا شامل ہے۔ بشرطیکہ تبدیلی مذہب کے پیچھے کوئی مخاصمانہ سیاسی مقصد نہ ہو۔ اس مضمون پر دو مفکروں نے تھوڑا عرصہ ہوا اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ان میں سے ایک تو ایس۔ اے رحمن صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ جنہوں نے ارتداد کے مضمون پر ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام اسلام میں مرتد کی سزا ہے۔ دوسرے صاحب ایک مضمون نگار فخر الدین ہیں جنہوں نے پاکستان ٹائمز مورخہ

۱۸ نومبر ۱۹۷۳ء میں زیر عنوان 'مسلم سوسائٹی میں آزادی ضمیر پر ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ دو تحریریں ٹیس تجسّس اور کمری سوچ بچار کا نتیجہ ہیں۔ رحمن صاحب قرآن، حدیث اور فقہاء کی تحریروں کا حوالہ دے کر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ارتداد جس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ملک یا اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچانے کا نہ ہو اور نہ ہی اس میں معاشرے کے نظام پر کوئی زد لگانے کی کوشش پنہاں ہو قابلِ تعزیر نہیں کیونکہ قرآن میں ارتداد کی کوئی سزا مقرر نہیں اور مرتد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مزید دلیل یہ ہے کہ ارتداد حقوق اللہ کے دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ کہ حقوق العباد کے دائرے سے۔ حقوق اللہ کی خلاف ورزی اور سزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ فخر الدین صاحب کا تذکرہ رحمن صاحب کی دلائل سے ملتا جلتا ہے۔ مگر ان کے مضمون میں بہت سی قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے اور لا احکامہ کی آیت پر خاص طور پر انحصار کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات ان کے مضمون میں اس حدیث کو غلط ثابت کرنا ہے جو بخاری اور مسلم ایک یہودی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح پر ہے کہ ایک یہودی نے مذہب اسلام قبول کیا مگر بعد میں وہ پھر اپنے مذہب میں داخل ہو گیا۔ ابو موسیٰ یمن کے گورنر تھے پھر ان کی جگہ معاض کو مقرر کیا گیا۔ جب معاض یمن پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ابو موسیٰ کے مکان پر بندھا پڑا ہے۔ ابو موسیٰ سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور اب پھر یہودیت کی طرف رجوع کر گیا ہے۔ یہ سن کر معاض نے کہا کہ جب تک اس شخص کو قتل نہیں کیا جاتا میں کھانے پر نہیں بیٹھوں گا۔ کیونکہ اللہ اور رسول کا یہی حکم ہے۔ اس پر اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ ارتداد کے لیے سزائے موت کے متعلق جو کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اسی حدیث پر انحصار کیا گیا ہے۔ مگر فخر الدین صاحب نے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث قابلِ اعتبار نہیں۔ انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو بھی ناقابلِ اعتبار سمجھا ہے۔ جس کے مطابق حضرت علیؑ نے کچھ زنادیق کو زندہ جلانے کا حکم دیا تھا۔ صاحب موصوف اپنے مضمون کو اس نتیجہ پر ختم کرتے ہیں کہ صرف اسلامی عقیدہ کی تبدیلی کے لیے قرآن اور سنت میں کسی شخص پر پابندی نہیں۔

ارتداد کا مسئلہ اس احقر کے سامنے بطور صدر تحقیقاتی کمیٹی پیش ہوا تھا جس میں ۱۹۵۳ء کے فسادات پنجاب کی ذمہ داری کا تعین کرنا تھا۔ علماء مسلمان کی تعریف پر متفق نہ تھے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر سمجھتا تھا۔ شیعہ سنی، اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلوی اور احمدی ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ تکفیر کے اس شوق نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اسلامی اتحاد اور یگانگت پر ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ بلکہ فرقہ بندی مسلمانوں کے انحطاط کے اسباب میں ایک بڑا سبب ثابت ہوئی ہے۔ تحقیقات کے دوران علماء قریباً متفق تھے کہ اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے اور اس

سلسلہ میں ایک رسالہ اشہاب کا بھی ذکر آیا تھا جس کے مصنف مولینا شبیر احمد عثمانی تھے جو شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ اس رسالہ میں بھی مرتد کے لیے منسلک موت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ غالباً ایک اسی طرح کا رسالہ مولینا مودودی نے بھی سپردِ قلم کیا تھا۔ جس میں مولینا شبیر احمد کی رائے سے اتفاق کیا گیا تھا۔ میں نے اس بحث کو مندرجہ ذیل الفاظ پر ختم کیا تھا۔

”اس کے برعکس ان ہر دو خیالات میں سے ہر ایک خیال ایک وہ جو سورۃ الکافرون کی چھ چھوٹی چھوٹی آیات میں مضمون ہے (۱۹/۱) اور دوسرا وہ جو دوسری سورۃ کی لاکراہ آیت میں ہے (۲۵۶/۱)۔ اس نظریہ کو رد کرنے کے لیے کافی ہیں جو اشہاب میں مشترک کیا گیا ہے۔ سورۃ الکافرون جو صرف ۲ الفاظ پر مشتمل ہے اور جس کی کوئی آیت ۶ لفظوں سے زیادہ نہیں انسانی خصلت کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہے جو انسان کی فطرت میں بالغ العقل سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور لاکراہ کی آیت جس کے متعلقہ حصہ میں صرف ۹ الفاظ ہیں۔ انسانی دماغ کی ذمہ داری کو ایسی فصاحت سے بیان کرتی ہے کہ کوئی اور الفاظ اس ذمہ داری کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں آیات جن میں سے ایک مکہ میں وحی کے آغاز میں اور دوسری ہجرت کے بعد نازل ہوئیں فرداً فرداً اور مجموعی طور پر اس اصول کی بنیاد ہیں جو کہ انسانی معاشرہ صدیوں کی کشمکش، تنازعات، نفرت اور خونریزی کے بعد انسان کے ایک بنیادی حق کو حال ہی میں تسلیم کرنے کے قابل ہوا ہے اور یہ بنیادی حق آزادی مذہب ہے۔ مگر پھر بھی ہم میں ایسے علماء اب تک موجود ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے تیغ زنی ایک ضروری ذریعہ خیال کرتے ہیں۔“

عدل

اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے (۱۳/۱) اور اللہ کے بہت سے ناموں میں سے حدیث کے مطابق ایک نام ”عادل“ ہے۔ اس لیے انصاف کرنا مسلمان کا مذہبی فرض ہے اور اسلامی حکومت میں انصاف طلب کرنا ہر ایک مسلم اور غیر مسلم کا حق ہے۔ بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ انصاف اور احسان اسلام کی امتیازی صفات ہیں اور تعبدیت میں شامل ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ صورت نہیں تھی۔ نہ ہی ہر فرد بذاتِ خود انصاف کا طلبگار ہو سکتا تھا اور جو شخص کرسی انصاف پر متمکن ہو اس بات کا پابند نہیں تھا کہ سب کے ساتھ وہ یکساں انصاف کرے کیونکہ کسی ایک طبقے اور افراد مساوی انصاف کے حقدار نہیں سمجھے جاتے تھے۔ قانون کے کسی ضوابط میں انصاف کا معیار جسمانی ایدہ اپنی کر سچ چھوٹ کا پرکھنا ہوتا تھا مثلاً آگ، اُبلتا ہوا پانی، زہر خورانی، دست بدست لڑائی کا نتیجہ جس میں ہتھیار بھی استعمال

کیے جاسکتے تھے، یہ سب ذرائع جرم یا بیلنا ہی کے دریافت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ انگلستان میں مدعی اور مدعا علیہ میں لڑائی کے ذریعہ جرم یا بیلنا ہی ثابت کرنے کا طریقہ ۱۹۱۰ء تک جاری رہا۔ دوسرا طریقہ انصاف قائل کو یا اس کے کسی عزیز کو مقتول کے بدست میں قتل کر دینا تھا اور کارسید کا یہ ۳۰ سال کے عرصہ میں ۲۸۰۰۰ آدمی قتل کے بدست میں مارے گئے۔ تیشٹنل جیوگرافک ستمبر ۱۹۷۳ء

قانون کے سامنے سب کی برابری اب ایک بنیادی اصول ہے۔ مگر دنیا کے دوسرے ممالک میں خاص طور پر امریکہ میں یہ اصول اٹھارہویں صدی کے آخر میں تسلیم کیا گیا۔ موجودہ قانون کے مطابق جج کو اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق بلا روئے رعایت ذاتی دشمنی یا غرض کے انصاف کرے گا۔ مگر دیکھیے قریباً تیرہ صدیوں پہلے قرآن نے اس معاملہ میں کیا حکم دیا۔ ”اے لوگو! جو ایمان رکھتے ہو انصاف کی حمایت میں مصمم ارادہ کر لو تو خواہ فیصلہ آپ کے یا آپ کے عزیزوں یا والدین کے خلاف ہی ہو تا ہو اور تصفیہ طلب معاملہ خواہ کسی دین کے آدمی سے تعلق رکھتا ہو یا کسی غریب آدمی سے۔ کیونکہ اللہ ہر دو کے نزدیک ہے۔ اس لیے منصف کو کسی جذبہ سے اس طرح پر متاثر نہ ہونا چاہیے کہ وہ سچی سی سے ہٹا کر جائے۔ اور اگر آپ راہِ راست سے بھٹکے تو یقیناً اللہ خبر رکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔“ (۲۸ - ۳۵)

ایک دوسری جگہ پر حکم ہے کہ:

”کسی دوسرے کی دشمنی تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ ہمیشہ منصف رہنا۔ رہو کیونکہ انصاف ایک قسم کا تقویٰ ہے اور اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ وہ آپ کے لیے سے باخبر رہتا ہے۔“ (۵۱)

انصاف کے متعلق قرآن میں اور بھی کئی آیات ہیں۔ ملاحظہ ہوں:-

۱۔ اور جب تم اپنی نوع انسان کے معاملے طے کرو تو انصاف سے کرو۔ (۱۶۵ - ۱۶۶)
الفاظ ”بین الناس“ پر غور کرو۔ صرف مسلمانوں میں آپ نے انصاف نہیں کرنا بلکہ لوگوں کی ہر جماعت کے ساتھ۔

۲۔ کہو کہ میرا رب انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ (۲۴۹)

۳۔ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے تاکہ تم انسانوں کے درمیان

تنازعات کا فیصلہ انصاف سے کرو اور گھمنڈ میں آکر اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو مبادا کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ (۳۸)

۳۔ اپنی دولت کو ججوں کو غلط راستے پر مائل کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اور اس غرض سے کہ تم دانستہ طور پر دوسروں کی جائداد کے حصہ کو غلط طور پر نگل جاؤ (۲)۔
۵۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کو مد نظر رکھو خواہ ایسی بات آپ کے کسی عزیز کے متعلق ہی ہو (۱۵۲)۔

۶۔ جو کتاب اللہ نے بذریعہ وحی نازل کی ہے میرا اس پر ایمان ہے اور وہ مجھے انصاف کرنے کی تاکید کرتی ہے (۱۵۲)۔

۷۔ تمام اجناس انصاف سے تولو۔ ترازو کی ڈنڈی مت مارو (۵۵)۔

عدل۔ خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں اور اس کے بعد

خلیفہ اول کے احساسِ انصاف کو دیکھیے۔ آپ نے اپنے پہلے ہی خطبہ میں اپنے آپ پر یہ فرض عائد کیا۔ کہ وہ صاحبِ رعب و رعبوں سے وہ جائداد واپس لیں گے جو کہ انہوں نے غلط طور پر چھینی ہے۔ اور غریب لوگوں کو وہ جائداد جو ان کا حق ہے واپس دلائیں گے۔ مزید فرمایا کہ آپ قانون کے پابند ہیں اور اگر وہ قانون سے ادھر ادھر ہو جائیں تو لوگوں پر ان کی اطاعت لازمی نہ ہوگی۔ جب خلیفہ ثانی نے ابو موسیٰ کو جج مقرر کیا تو آپ نے ان کو ایک خط لکھا۔ جس میں چند بنیادی ہدایات تھیں جن کا قانون سے تعلق تھا۔ ہدایات یہ تھیں۔

۱۔ اپنی عدالت میں سب لوگوں سے برابر کا سلوک کرو۔ اور ان کو اپنی توجہ کا برابر مستحق سمجھو تاکہ امراء آپ کو اپنا جانبدار نہ سمجھیں اور غریب لوگ آپ کے انصاف سے مایوس نہ ہوں۔ اگر کل آپ نے فیصلہ دیا اور آج اس پر غور کرنے کے بعد آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو اپنا پہلا فیصلہ واپس لیتے ہیں مائل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ انصاف ازلی ہے اور اپنی غلطی پر مضر رہنے کی بجائے سابقہ فیصلہ کو واپس لینا بہتر ہے۔

۲۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے جو وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو۔ اگر وہ میعاد مقررہ کے اندر ثبوت ہم پہنچا دے تو اس کے دعویٰ کو تسلیم کرو۔ ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ اس کا دعویٰ خارج کر دو۔

۳۔ اس بات کا خیال رکھو کہ اہل مقدمہ تھک نہ جائیں۔ یا ان کو کوئی اور تکلیف پہنچے۔ عدالتوں میں انصاف قائم کرو۔ اس کے عوض خدا آپ کو انعام کثیر دے گا۔ اور آپ کی شہرت میں

بھی اضافہ ہوگا۔

کیا یہ فرمودات تیرہ سو سال پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا آج کل کی مہذب دنیا کے قوانین کا ان اصولوں کو سمجھ کر ان پر ناز نہیں کیا جاتا۔ دیگر الفاظ میں ان ہدایات کا یہ مطلب ہے کہ قوانین کے اطلاق میں امیر غریب کی تمیز نہ کرو۔ کیونکہ قانون کی نظر میں سب لوگ یکساں ہیں اور قانون کی محافظت کے سب لوگ یکساں ہتھیار ہیں۔ انصاف کے نظام میں غلطی مت کرو۔ اگر آپ کو یہ باور کرنے کی وجہ موجود ہوں کہ آپ کسی فیصلہ میں غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں تو غلطی کا خود بخود ازالہ کرو۔ ہر فرقہ مقدمہ کا حق ہے کہ وہ اپنا دعوے بذریعہ شہادت ثابت کرے۔ اہل مقدمہ کو عدالت میں سہولتیں فراہم کرو۔ اس لیے دھیان رکھو کہ جب وہ انصاف کے طلبکار ہو کر آئیں تو ان کو کوئی تکلیف یا بے رومی نہ ہو۔ قانون کے صحیح انتظام کا انعام اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اگرچہ انصاف کرنے میں آپ کی بھی نیکنامی ہوگی۔

۱۔ حضرت عمرؓ نے جب وہ بار خلافت اپنے کندھوں پر اٹھنا چکے تھے، ایک گھوڑا بشرط پسند خریدا اور ایک شخص کو کہا کہ اس کو دوڑا کر اس کی آزمائش کرے۔ گھوڑا دوڑ میں زخمی ہو گیا اور حضرت عمرؓ نے سودا فسخ کرنا چاہا۔ مگر مالک نے سودا فسخ کرنے سے انکار کیا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا عدالت نے فیصلہ دیا کہ چونکہ گھوڑا مالک کی مرضی کے بغیر دوڑایا گیا اس واسطے نقصان کی ذمہ داری حضرت عمرؓ پر عائد ہوتی ہے اور ان کو گھوڑا خریدنا پڑے گا۔ حضرت عمرؓ فیصلہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپؓ نے حج کو مشورۂ کوثر کا قاضی مقرر کر دیا۔

۲۔ حضرت عمرؓ اور ایک یہودی اپنا تنازعہ ایک حج کے پاس لے کر گئے۔ خلیفہؓ نے اعلیٰ مرتبہ کی تعظیم میں حج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس فعل کی وجہ سے حج کو اس کے پیر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کیا آپ اس اصول کی کہ قانون کی نظر میں سب افراد یکساں ہیں، سہ مثال پیش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف خلیفہؓ الوقت اور دوسری طرف یہودی اور حج کو اس وجہ سے اپنے غم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کہ حج کے خلیفہؓ وقت کی تعظیم کے لیے آئے تھے یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں خلیفہؓ اور یہودی میں امتیاز برتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اسلام میں خلیفہؓ غلام اور غیر مسلم، جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، برابر ہیں۔

۳۔ رسول اللہؐ کی وفات پر آپؐ کی بیٹی سیدہ فاطمہؓ نے ایک جائیداد کا جو فدک کے نام سے مشہور تھی، دستور وارث دعوے کیا۔ تنازعہ حضرت ابو بکرؓ خلیفہؓ الوقت کے پیش ہوا۔ سیدہ فاطمہؓ کا دعوہ اس بنا پر مسترد کیا گیا کہ جو شے اللہ نے دوسروں سے لے کر اپنے رسولؐ پر بخش دی ہے۔ وہ شے خداؐ اس کے رسولؐ کے عزیزوں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں

کے لیے ہے۔ یعنی ایسی جائداد مستحق لوگوں کے لیے وقف ہے خواہ وہ جائداد جنگ میں بذریعہ فتح ہی حاصل کی گئی ہو۔ حضرت عمرؓ کے پاس اس فیصلہ کے خلاف نظر ثانی کی درخواست ہوئی مگر آپ نے اپنے پیشرو سے اتفاق کرتے ہوئے درخواست نظر ثانی کو خارج کر دیا۔

۴۔ پھر ایک مشہور تنازعہ زرہ بکتر کا ہے۔ یہ زرہ بکتر ایک یہودی کے قبضہ میں تھی اور وہ اس کا دعویٰ دیتا تھا۔ حضرت علیؓ جو اس وقت خلیفہ تھے اس زرہ بکتر کا دعویٰ اس بنا پر کرتے تھے کہ انہوں نے یہ زرہ بکتر نہ کسی کے پاس فروخت کی ہے اور نہ کسی کو دی ہے بلکہ یہ صغین کے راستے میں کسی طرح گم ہو گئی تھی۔ حج نے خلیفہ کو ثبوت ہم پہنچانے کی ہدایت کی۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کا گواہ آپ کا پسر حسن ہے۔ حج نے فیصلہ دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی اور حضرت علیؓ کا دعویٰ خارج کر دیا۔ اس فیصلہ سے یہودی ایسا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اقبال کیا کہ زرہ بکتر حضرت علیؓ ہی کی تھی۔

۵۔ حضرت عمرؓ کی خلافت میں ایک عورت نے شکایت کی کہ حضرت عمرؓ کے پسر ابوشہامانے شراب سے پدمست ہو کر اس سے زنا بالجبر کیا ہے۔ اس عورت کی شکایت کو سچا سمجھتے ہوئے حضرت نے حکم دیا کہ ملزم کو اتنے کوڑے مارے جائیں جو قانون نے اس جرم کے لیے مقرر کیے ہیں ابوشہامانے کوڑے لگنے کے درمیان ہی جان دیدی۔ مگر کوڑوں کی مقررہ تعداد ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ کوڑوں کی ضربات جاری رکھنے کا حکم ہوا تا وقتیکہ ان کی تعداد پوری نہ ہو جائے اس روایت کے راوی ابن عباس ہیں اور اس روایت کو ابن عباس نے بطور عینی شاہد حضرت مجاہد کے پاس بیان کیا (نواسۃ وقت مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۷۳ء) احقر کو یہ روایت کسی اور جگہ نہیں ملی۔ اور اس روایت پر تین بڑے اعتراض ہیں۔

اول یہ کہ یہ بات قابل یقین نظر نہیں آتی کہ حضرت عمرؓ جیسے زاہد کے گھر میں پرورش اور تربیت پا کر ان کے پسر نے ایسی قبیح حرکت کا ارتکاب کیا ہو۔

دوم کہ حضرت عمرؓ نے بغیر اس شہادت کے جو شرع نے ایسے جرم کے ثبوت کے لیے مقرر کی ہے ابوشہاما کو مجرم قرار دے دیا ہو۔

سوم حضرت عمرؓ ہمیشہ قرآنی آیات اور حدیث کے نص کی وجہ دریافت کرتے تھے اور جب مجرم کوڑوں کی ضربات کے درمیان جان دے چکا ہو۔ تو پھر کوڑوں کی ضربات جاری رکھنا لاعاقل ہو جاتا ہے۔

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس سے اس چوری کے واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جو ایک قریشی عورت نے کی تھی۔ اس عورت کے بے چند صحابہ نے رسول اللہ کے پاس رحم فرمانے کی

التی کی تھی۔ مگر رسول اللہ نے فرمایا۔

”اگر یہ ہرم میری بیٹی فاطمہ سے بھی سرزد ہوا ہوتا تو اس کو بھی قرآن کی مقررہ سزا دی جاتی۔“
یہ دو واقعات قانون کی عملداری اور قانون کے سامنے سب افراد کی برابری کی درخشندہ مثالیں ہیں۔

۶۔ قارئین کرام کو یاد ہو گا کہ فتح خیبر کے بعد یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنی زمینیں اپنے قبضہ میں رکھیں، اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اپنی مذہبی رسوم جاری رکھیں بشرطیکہ وہ اپنی پیداوار کا نصف حصہ حکومت کے حوالے کریں۔ ایک دفعہ جب عبداللہ بن رواحہ پیداوار میں سے حکومت کا حصہ وصول کرنے کے لیے خیبر گئے تو ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے۔
”مجھے پیداوار کا حصہ لینے کے لیے ایک ایسی ہستی نے بھیجا ہے جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مگر میں آپ لوگوں سے ایسی نفرت کرتا ہوں جیسے بندروں اور سٹوروں سے۔“
یہ بات سن کر چند یہودی عورتیں جو موجود تھیں کہنے لگیں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو تم یہودیوں سے کیسے انصاف کرو گے۔ عبداللہ کا جواب تھا۔

”میریں محبت اور نفرت مجھے انصاف کے راستے سے نہیں بھٹکا سکتی۔“ چنانچہ پیداوار تقسیم ہوئی اور اس کا جو بہتر حصہ تھا یہودیوں کو دیا گیا۔ مقابلہ کیجیے اس پیداوار کے تقسیم کرنے والے کے احساس انصاف کا اس حلف کے ساتھ جو عدالت ہائے عالیہ کے جج دورِ حاضر میں اٹھاتے ہیں یعنی یہ حلف کہ میں سب لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا اور انصاف کرنے میں کسی خوف، رعایت، محبت اور نفرت کو اپنے اور انصاف کے درمیان بائیل نہ ہونے دوں گا۔ کیا آپ عبداللہ کے الفاظ اور موجودہ زمانہ کی اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے حلف میں کوئی فرق پاتے ہیں؟

خلفائے عباسیہ

نظام انصاف میں خلفائے عباسیہ نے چند تبدیلیاں کی تھیں۔ مگر قابلِ غور یہ امر ہے کہ چند خلفاء مثلاً المہدی، الہادی، الرشید اور امامون مقدمات کی سماعت خود کرتے تھے۔ یا عدالت پائے ماتحت کے فیصلوں کے خلاف اپیل خود سنتے تھے۔ خلیفہ المتقدر کی والدہ عدالت مرافعہ کی خود صدر تھیں اور اپیلوں کی سماعت کرتی تھیں۔

دکین متدر کرنے کا رواج بھی عہد عباسیہ میں ہوا۔ خلیفہ المامون کے عہد میں ایک عورت نے شکایت کی کہ المامون کے پسر نے اس کی جائداد چھین لی ہے۔ سماعت مقدمہ کے درمیان ملزم

لڑکا اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا اس کو حکم ہوا کہ وہ عورت کے ساتھ بیٹھے اور ایک منشی کو ہدایت دے کہ وہ فریقین کے بیان لکھے۔ اس کے بعد خلیفہ نے عارضی طور پر جائداد کی واپسی کا حکم صادر کیا مگر مقدمہ بغرض سماعت اس بنا پر کہ باپ کوئی ایسا مقدمہ نہیں سن سکتا جس کا تعلق اس کے بیٹے سے ہو ایک اور حاکم کے سپرد کر دیا۔ اس مقدمہ سے زمانہ حاضریہ کے دو بنیادی اصول اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

اولاً کہ کوئی جج اپنا مقدمہ یا ایسا مقدمہ جس میں اس کو ذاتی دلچسپی ہو، نہیں سن سکتا۔

دوم کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ عوام دیکھ سکیں کہ انصاف کیا بھی جا رہا ہے۔

ہسپانیہ

غرناطہ میں یونیورسٹیوں کے حاکم اعلیٰ اور ہر کالج کے دروازہ پر یہ کتبہ آویزاں ہوتا تھا۔

”دنیا کو چار چیزوں نے سنبھال رکھا ہے یعنی (۱) دانشوروں کے علم نے (۲) بڑے عہدیداروں کے انصاف نے (۳) نیک بندوں کی دعاؤں نے اور بہادریوں کی شجاعت نے۔“

ہسپانیہ کے مسلمانوں کے زمانہ میں بھی بے شمار انصاف کی مثالیں ملتی ہیں۔

۱۔ ایک شخص نے وزیر اعظم منصور کے ڈھال بردار پر خلاف ورزی معاہدہ کی بنا پر دعویٰ کیا۔ ڈھال بردار وزیر اعظم کا ملازم ہونے کی وجہ سے حاضر عدالت نہ ہوا حالانکہ قاضی عبدالرحمن کی طرف سے اس کی طلبی ہو چکی تھی۔ مدعی نے مدعا علیہ کے اس رویہ کی منصور سے شکایت کی جس نے پولس کو حکم دیا کہ فریقین کو قاضی کے پاس لے جائے۔ فیصلہ مدعی کے حق میں ہوا اور وہ وزیر اعظم کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا۔ منصور نے کہا آپ کو اپنا حق مل رہا ہے اس میں شکریے کی کیا بات ہے۔

۲۔ ایک دفعہ ایک افریقی النسل وزیر کے سامنے پیش ہوا اور اس کے منتظم کی شکایت کی۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ منتظم حاضر عدالت نہ ہوا جس پر وزیر نے اس کو گرفتار کر کے قاضی کے پاس بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ جواب دعویٰ پیش کیا جائے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ افریقی النسل شخص کا دعویٰ درست ہے۔ وزیر نے منتظم کو فوراً برخواست کر دیا۔

۳۔ ایک اور مقدمے میں عدالت اہل کے صدر اور ایک شاعر منشی کے خلاف شکایت ہوئی کہ ان دونوں نے خلیفہ کو ہلاک کرنے کی سازش کی ہے۔ تاکہ عبدالرحمن کی تخت نشینی کے لیے راستہ صاف ہو جائے اور ایک محنت جوہر کو یہ کام انجام دینے پر مقرر کیا ہے۔ سازش ظاہر ہو گئی اور ان تینوں اور عبدالرحمن کو کونسل کے سامنے سماعت مقدمہ کے لیے پیش کیا گیا۔ جرم ثابت ہو گیا۔ صدر اور عبدالرحمن کو سزائے موت دی گئی۔ محنت کو صلیب پر چڑھایا گیا اور شاعر کو

سلاطین عثمانیہ

سلاطین عثمانیہ نے کچھ عدالتیں دینی امور کے تنازعات کی سماعت کے لیے قائم کی تھیں اور ان کے فرائض بھی مخصوص کر دیے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک مفتی کی کارکردگی جن کا نام جلالی تھا قابل ذکر ہے سلطان نے ۱۵۰ ہجری ان خزانہ کو مجرم پا کر سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ مفتی صاحب کی رائے میں یہ فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا ایک فرض آپ کو عذابِ آخرت سے بچانے کی کوشش کرنا ہے اور یہ فیصلہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ملزمان کو رہا کر دینا چاہیے۔ سلطان نے اس تجویز کو کلی طور پر منظور کر کے سب ملزمان کو رہا کر دیا۔ انہی مفتی صاحب نے ایک اور موقع پر ۴۰۰ سوداگران کی جان بچائی۔ جن کو فارس کے ساتھ خلافِ قانون تجارت کرنے کے لیے سزائے موت دی گئی تھی۔ ایک سلطان نے جس کا نام سلیمان تھا مگر وہ قانونی کہلاتا تھا۔ ایک دفعہ مفتی ابوسعود سے کہا کہ وہ فتویٰ صادر کر دیں کہ مفتوحہ ملکوں کے غیر مسلموں کا قتل جائز ہے۔ مگر اس نڈر مفتی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ علامہ اقبال اپنی ایک نظم میں آدینہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس شہر میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جائیداد لوٹنا شروع کر دی تھی مگر مفتی شہر نے فتویٰ صادر کر دیا کہ ایسی لوٹ خلافِ شرع ہے۔ اس کا نتیجہ وہ ہوا جو علامہ اس شعر میں بیان کرتے ہیں۔

’چھوٹی نہ تھی یہود و نصاریٰ کا مال فوج

فتویٰ یہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا‘

ایک شاعر جس کا نام نامک کمال تھا۔ ترکی۔ کہ آخر میں مطلق العنان سلطان عبدالحمید سے مخالفت رکھتا تھا۔ اس پر عداری کا مقدمہ چلا۔ مگر اس وقت کے جج عبد اللطیف پاشا نے جو اپنی ہی انتداری اور غیر جانبداری میں مشہور تھا، نامک کمال کو بری کر دیا۔ سلطان نے جج کے فیصلہ کو سہرا یا اور اسے اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔

دورِ فاطمیہ

دورِ فاطمیہ میں ایک سوداگر نے خلیفہ الحاکم کے خلاف ہرجائے کا دعویٰ کیا۔ بنائے دعویٰ یہ تھی کہ افسرانِ حکومت نے مدعی کے باغ کو تباہ کر دیا ہے۔ خلیفہ بذاتِ خود عدالت میں پہنچے

قاضی صاحب خلیفہ کی تعلیم میں اپنی جگہ سے نہ اُٹھے۔ نبیلہ کا عذر تھا کہ باغ اس لیے اجاڑا گیا ہے کہ اس کے پھل سے شراب بنتی ہے۔ جو فعل شرعاً ممنوع ہے۔ ہاں اگر سوداگر قسم کھا کر کہے کہ اس باغ کے پھل سے شراب بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا تو اس کو معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ سوداگر نے حلف اٹھالیا اور اس کو معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے فیصلے سے یہ اصول وضع ہوتا ہے کہ حکومت اپنے اہلکاران کے خلاف قانون افعال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بشرطیکہ ان کا فعل ان کے دائرہ فرائض منصبی میں شامل ہو۔ دورِ فاطمیہ کے ایک اور دلچسپ مقدمے کی تفصیل یہ ہے۔ چند سوداگران نے اپنا مال اسکندریہ کی بندرگاہ پر ایک جہاز میں قسطنطنیہ لے جانے کے لیے لا دا۔ راستے میں جہاز طوفان میں پھنس گیا اور اس کو طوفان سے نکالنے کے لیے جہاز کے کپتان نے مال کو سمندر میں پھینک دیا۔ قسطنطنیہ پہنچنے پر سوداگروں نے مال کی قیمت کا مطالبہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کپتان مال کی قیمت ادا کرنے کا اس حد تک ذمہ دار ہے جس حد تک سوداگر اپنے مال کی قیمت کا ثبوت دے سکیں۔ مگر سوداگران کا دعویٰ اس وجہ سے خارج کر دیا گیا کہ وہ مال کی قیمت کا ثبوت دینے سے قاصر رہے تھے۔ اس فیصلے سے یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے باریثوت مدعی پر ہے۔

ہندوستان

برصغیر ہندوستان پر مسلمانوں نے قریباً سات سو سال حکومت کی۔ اس دوران میں حکومت ایک خاندان تک محدود نہیں رہی۔ انگریزی راج سے پہلے خاندان مغلیہ کی حکومت تھی مگر اس سے پہلے کئی ایک مسلمان خاندان ملک کے مختلف حصوں پر حکومت کرتے آئے تھے۔ خلجی، تغلق، غلام سوری اور بوردھی مختلف وقتوں پر اس ملک کے حکمران رہے۔ شیر شاہ سوری کا قول ہے۔ کہ ہر ایک انتظام کا استحکام انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ کبھی بے انصافی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ خواہ انصاف کی خلاف ورزی غربا پر ظلم کی شکل میں ہو۔ یا امراء کے طبقے کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت کی شکل میں۔ وہ اپنے عہد پر زندگی بھر قائم رہا۔ آخری حکمران خاندان مغلوں کا تھا جس نے اکبر، جہانگیر، اور اورنگ زیب جیسے انصاف پسند بادشاہ پیدا کیے عدل جہانگیری کو ضرب الشل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مغلوں کے عہد میں بھی کچھ خود مختار حکمران مختلف علاقوں میں اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ اس سات سو سال کے عرصہ میں کوئی دیانتدار مورخ ایسا واقعہ بیان نہیں کرتا جس سے کسی مسلمان حکمران کی تنگدلی تعصب اور غیر مسلموں کے ساتھ بے انصافی ثابت ہو۔ سیاسی معاملات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور سیاسیات میں اول تو انصاف ضروری عنصر نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی تو یہ عام انصاف سے

مختلف ہوتا ہے۔ سکسوں، امریٹوں، اور راجپوتوں سے مسلمان حکومتیں اکثر برسرِ پیکار رہیں۔ مگر ان سب لڑائیوں کا باعث سیاسی تنازعات تھے۔ قانون کے سامنے سب کی برابری کی دو مثالیں قابلِ ذکر ہیں۔ شہنشاہ عالمگیر کے زمانہ میں خود شہنشاہ کے بیٹے مرزا کام بخش پر قتل کا الزام لگا۔ تحقیقات کے دوران مہاراجہ نے مداخلت کر کے شہزادہ کو سزا سے بچانے کی کوشش کی۔ شہنشاہ نے دونوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور آزادانہ تفتیش جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ قطعِ یزین کی مذہبی سزا ان مجرموں پر سے، جو پہلی دفعہ سزائے موت کے مرتکب ہوئے یا سزائے موت کے چھوٹے چھوٹے جرائم جو ان سے دورانِ قحط سرزد ہوئے ہوں، اٹھالی گئی۔ اور اس سزا کو سزائے قید میں تبدیل کر دیا گیا شہنشاہ عالمگیر ذاتی طور پر شرع کی سختی سے پابند تھا۔ متقی اور پرہیزگار تھا۔ شاعری کو وہ فضولیات میں شامل کرتا تھا۔ واقعات نے اس کو لڑائیوں اور سیاست میں ہمیشہ رکھا اور اس کی اکثر عمر دکن میں لڑائیوں کی مصروفیت میں گزری۔ تاہم اس کے انصاف میں سرورِ فرق نہ آیا۔ ہندو صاحبان اس عظیم شہنشاہ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس پر من گھڑت افسانے توہینے میں مولانا شبلی موجودہ نسل کو، جو ان چھوٹے افسانوں سے متاثر ہوئی ہے، خطاب کر کے طنز کرتے ہیں۔

تمہیں لے دے کے ساری داستان سے یاد ہے آنا

کہ عالمگیر بند و کش تھا، ظالم تھا، مسلمان تھا

مگر تعجب کی بات ہے کہ عالمگیر کا ایک غیر جانبدار موزانہ بھی ایک ہندو (سر جادو ناتھ سرکار) کی

قلم کی پیداوار ہے۔

کچھ شعرا اور افسانہ نویس جہانگیر کے انصاف کی ایک خاص مثال بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جہانگیر کی چیمبری میں نور جہاں محل کی چھت پر سیر کر رہی تھی محل کے اس حصہ کے نزدیک آنا حکم شاہی سے منع تھا۔ مگر ایک بد قسمت راہ گیر کی جو محل کے پاس سے گزر رہا تھا ملکہ پر نظر پڑ گئی۔ ملکہ نے طنز سے اس شخص کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ جہانگیر کے حکم سے ملکہ مایہ خود ہوئیں اور ان پر مقدمہ چلا۔ قاضی نے فتویٰ دیا کہ شرع کشتی ہے کہ قاتل کی اڑاد و گردن "چنانچہ ملکہ کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی۔ مگر متونی سے وہ ٹوٹنے قصاص وصول کر کے اس کو سزا سے بچا لیا۔ مولانا شبلی نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے۔ مگر توڑک جہانگیر نے مرزا محمد کے اقبال نامہ جہانگیری میں یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ آخر الذکر کتاب محمد جہانگیری میں لکھی گئی تھی۔ مسلمانوں کی حکمرانی کے دور میں مندرجہ بالا مثالیں مختلف ممالک سے لے گئی ہیں۔ اور ان سے جو مشترکہ اصول اخذ ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ کہ مسلمانوں کے عہد میں انصاف کرنے میں قانون کی عملداری اور قانون کے سامنے سب کی برابری دو مسلمہ خصوصیات ہیں اور ان ہر دو اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ اور قاضی یا حاکم بلا کسی روایت اور بغیر کسی قسم کے خوف یا دباؤ کے اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا کرتے تھے۔ ان کی ذاتی خواہشات اور پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو ایک

غیر متعلقہ امر سمجھا جاتا تھا۔ قاضی یا حاکم جن کا قانون پر عملدرآمد کرنا فرض تھا ابتداء سے اسلام سے ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ رسول اللہ نے خود معاض کو یمن میں بطور قاضی یا حاکم مقرر کیا اور حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو عدالتی اختیارات سونپے۔ حضرت عثمان نے ابو داؤد کو اپنے ساتھ مدینہ میں، شرعل کو بصرہ میں اور ابو موسیٰ کو کوفہ میں عدالتی حاکم مقرر کیا۔ شروع شروع میں قاضی اور حاکم کے فرائض میں جہاں تک قانون کا تعلق ہے کوئی فرق نہ تھا۔ مگر آہستہ آہستہ ان دونوں عہدوں میں فرق پڑنا شروع ہو گیا اور یہ فرق یہاں تک بڑھا کہ قاضی کے لیے صرف مذہبی امور کی ذمہ داری باقی رہ گئی اور دیگر معاملات حاکم کی ذمہ داری ٹھہرے۔ مخالفت راشدہ میں یہ فرق موجود نہ تھا۔

باب

بازنطیس اور فارس کی شہنشاہیاں سرنگوں - فتح یورپ

رسول اللہ کی وفات سے پہلے سارا عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضورؐ نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ ان کے مرتبہ و اختیار کو کوئی فانی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مگر کیونکہ اب اسلامی مملکت اور حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ انصرام مملکت کے فرائض انجام دینے کے لیے مملکت کا کوئی سربراہ مقرر کیا جاتا۔ اپنی بیماری کے دنوں میں یک دفعہ حضورؐ نے نماز کی جماعت کے لیے حضرت ابوبکرؓ کو امام مقرر کیا تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو آپؐ کتنا افضل انسان سمجھتے تھے۔

آنحضرت کی وفات پر جو پہلا سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ نئی حکومت کا جس کا صدر مقام مدینہ تھا کون سربراہ مقرر ہو۔ مسئلہ نہایت اہم تھا۔ اور اگر اس کا تصفیہ پر امن طریقہ اور اتفاق رائے سے نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ قبائل میں نا اتفاقی اور گروہ بندی کی وجہ سے فوقیت کے لیے نزاعات پیدا ہو جاتے اور ملت ایک انتشار میں مبتلا ہو جاتی۔ اور قومی اتحاد پارہ پارہ ہو جاتا۔ اس امر پر اتفاق رائے نہیں کہ مہاجرین، جن کے سردار حضرت ابوبکرؓ تھے اور انصار میں کس طرح فیصلہ ہوا۔ مگر کوئی بھی طریقہ انتخاب اختیار کیا گیا ہو۔ خلافت کے عہد کے لیے حضرت ابوبکرؓ کو چبا گیا۔ سید امیر علیؓ اپنی تصنیف (HISTORY OF THE SARACENS) میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کا تقرر عرب رواج کے مطابق کیا گیا۔ یعنی متوفی کے قبیلہ سے جو شخص عمر میں سب سے بڑا اور ذمی مرتبہ ہو جانشینی اس کا حق ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یعنی رسول اللہؐ کے برگزیدہ اصحاب سے مشورہ کر کے حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکرؓ کا شروع میں ہی اسلام قبول کرنا، ان کا رسول اللہؐ کی صحبت میں بیروقت رہنا، رسول اللہؐ کے ساتھ اکیلے ہجرت کرنا اور اسلام کی بیش بہا خدمات۔ یہ سب باتیں آپؐ کے حق میں جاتی تھیں۔ مگر سب سے بڑھ کر آپؐ کی صدق دلی، مستحکم ایمان اور ہر بات پر جو رسول اللہؐ نے فرمائی ہو۔ یا جو یہ کی ہو فوراً عمل کرنے کی وجہ سے ملت میں آپؐ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔

جو واقعات حضرت ابوبکرؓ کی مختصر خلافت کے دوران پیش آئے۔ اور ان میں حضرت ابوبکرؓ نے جو جتہ لیا۔ مختصر بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو حضرت ابوبکرؓ کے پیش آیا وہ یہ تھا کہ چند قبائل نے

نے زکوٰۃ ادا کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد زکوٰۃ فرض نہیں رہی۔ اس تحریک کا سرغنہ ایک شخص مالک ابن نویرہ تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن ولید کو اس بات پر مامور کیا کہ اس شخص سے زکوٰۃ وصول کی جائے، مگر اس نے خالد کے ساتھ بحث اور دلائل شروع کر دیے۔ اور خالد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا جگڑا ایک اور شخص کے ساتھ پیدا ہوا جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلہ میں ایک کتاب بھی لکھی یا لکھوائی تھی۔ اس کی سرزنش کے لیے چالیس ہزار کی ایک فوج روانہ کی گئی۔ اس کے پیروؤں اور مسلمانوں میں میامہ کے مقام پر سخت رائی ہوئی۔ اور کذاب کو ایک نیزے سے چھید دیا گیا اور اس کے دس ہزار پیرو میدان جنگ میں کام آئے۔ یہ واقعہ ۶۳۵ عیسوی کا ہے۔

قرین کو یاد ہو گا کہ ۶۲۸ عیسوی میں رسول اللہ نے ایک مراسد ہرقل شہنشاہ بازنطینہ، آخر ایران، نجاشی حبش، عزیز مصر اور شام کے رومی گورنر کو بھیجا تھا جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ اس مراسد کی سرائے نجاشی اور عزیز مصر کے سب نے تضحیک کی تھی۔ اگرچہ تاریخ سے ہرقل کے رایتہ کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک لشکر زیر کمان اسامہ بن زید جانب شمال شہر مدائن کبائتا لشکر مدینہ سے عسٹری دور مقام حرفت پر رسول اللہ کی بیماری کی خبر سن کر رک گیا۔ خلیفہ ارضحاب میں اس بات پر اتفاق نہ تھا کہ لشکر آگے بڑھے یا واپس مدینہ آئے مگر حضرت ابو بکرؓ خود جرت تشریف لے گئے اور فوج سے مختصر خطاب کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں۔ چنانچہ فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا اور اس کو کچھ کامیابی بھی ہوئی۔ اس کامیابی سے حوصلہ پا کر حضرت ابو بکرؓ نے مکہ سے اپیل کی کہ وہ بھی اسامہ کی فوج کے لیے کمک بھیجیں۔ اپیل مکہ نے اس اپیل کا پر جوش طریقہ سے جواب دیا۔ اور ایک لشکر نے ادلا سعید ابن خالد اور بعد میں عمرو فاتح مصر کے زیر کمان مکہ سے یلغار شروع کی۔ اور وہ مدینہ کی فوج سے جا ملا۔ اس مشترکہ فوج کی کمان پہلے ابو عبیدہ کے سپرد ہوئی اور بعد میں خالد شمشیر اسلام کے۔ ہر قصبہ اور ہر شہر کے لوگوں نے اپنے دروازے اس لشکر کے لیے کھول دیے۔ مگر اہل بصرہ نے جو شام، عراق اور حجاز کے ساتھ تجارت کی وجہ سے خوشحال تھے، مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ بصرہ وہی شہر ہے جہاں رسول کریمؐ کو جب وہ بارہ سال کی عمر کے تھے اور اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، نسطوری بحیرہ راہب نے نبوت کی خوشخبری سنائی تھی۔ شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ کیونکہ محصور لشکر کو شروع میں کچھ کامیابی ہوئی اس لیے وہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اور مورچے سنبھال لیے اس پر اسلامی لشکر نے شہر پر حملہ کر دیا اور اس کی فصیل کو توڑتے اور شہر کے محافظوں کی لاشوں کو روندتے ہوئے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔

اس واقعہ کے متعلق عیسائی مؤرخ گورنر رومانیز (ROMANES) کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ سازش کر کے اپنی فوج کو دھوکا دیا اور اسلامی لشکر کو شہر میں داخل ہونے میں مدد دی۔

یرموک

اس کے بعد اسلامی فوج اور بازنطینی لشکر میں مقابلہ ہوا۔ اور یرموک کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ شہنشاہ ہزقل کی فوج کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی فوج میں چالیس ہزار سے زائد افراد نہ تھے۔ رومیوں نے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ مگر پارسیوں نے رومیوں کو باہر نکل کر لڑنے پر اکسایا۔ جو منی رومی باہر نکلے خالہ نے جو کسی فوجی مصلحت کے تحت ایک جگہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ حملہ کر کے رومی لشکر کو تہ تیغ کر ڈالا اور جو فوج بچ گئے۔ ان کو دریا کی طرف دھکیل کر ڈلوادیا۔ اس معرکہ کو جنگ یرموک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنگ دریا کے یرموک کے کنارے پڑی گئی۔ جو دریا کے اردن کی ایک معاون ندی ہے۔ اس جنگ کا یہ نتیجہ ہوا کہ شام کا سارا جنوبی حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔ ایک عیسائی مؤرخ (PERCIVAL) اندازہ لگاتا ہے کہ اس جنگ میں ایک لاکھ چالیس ہزار رومی کام آئے۔ اور تین ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو بکرؓ ۶۲۲ء میں مالک حقیقی سے جا ملے۔

دمشق

یرموک کی فتح کے بعد مسلمان لشکر نے دمشق کا جو شام کا دار الخلافہ تھا مسمیٰ مصرہ کیا۔ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے جانشین چنے گئے۔ انہوں نے خالد سے کمان لے کر ابو عبیدہ کے سپرد کر دی۔ رومیوں کے ساتھ جو گزری تھی اس سے گھبرا کر ہزقل نے پانچ ہزار کی فوج جنرل کیس (CALUS) کی کمان میں دمشق کے محصورین کی مدد کے لیے بھیجی۔ محصور لشکر باہر نکلا ہی تھا کہ گورنر اور جنرل دونوں کے مرتن سے جدا کر دیے گئے۔ اس پر رومی لشکر شہر کے اندر پناہ لینے کی غرض سے جا گھا۔ اب ہزقل نے ایک لاکھ فوج جنرل وارڈن (WARDEN) کے زیر کمان محصورین کی مدد کے لیے بھیجی۔ نڈر اور جنگجو مسلم سپاہی ہزار ایک جنرل کے لڑکے کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ مگر پھر بھی غصے سے بھرے ہزار نے اپنا مزہ اسی فوجوں حملہ آور کے بدن میں گھونپ دیا۔ ان واحد میں اس کا مردہ جسم زمین پر آ پڑا۔ مگر ہزار کیونکہ زخمی ہو گئے تھے وہ دشمن کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں نے ایک زبردست حملہ کیا۔ اور بھاگتے ہوئے رومی لشکر کا اس وقت تک تعاقب کیا جب تک وہ ہزار کو آزاد کر کے دمشق نہ لے آئے۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔

ہزقل کے لیے دمشق کا ہاتھوں سے نکل جانا ایک عظیم سانحہ اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا کیونکہ اس شہر کا پانچواں حصہ سارا شام کے سلطنت روم سے نکل جانے کے مترادف تھا۔ اسی لیے اس شہر کو بچانے کے لیے ہزقل نے دوسری دفعہ ستر ہزار فوج زیر کمان وارڈن شہر کا محاصرہ توڑنے کے لیے بھیجی۔ مگر خالد نے بذریعہ تحریر حکم اپنے لشکر کے اس جہتہ کو جو اس وقت عراق، فلسطین اور شام کی سرحد پر جمع تھا، دمشق بلا بھیجا۔ اس

حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور ۱۳ جولائی ۶۳۳ء کو جو اسلامی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، طلب کیا ہوا لشکر اس لشکر کے ساتھ آٹا جس نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ رومی کچھ حوصلہ پا کر اسلامی لشکر کے عقب سے حملہ آور ہوئے اور ایک خاتون کو جس کا نام خولہ تھا۔ اور جو ضرار کی بہن اور بہادر ہی اور جرأت میں اپنے بھائی کی ہم پلہ تھی، پکڑ لیا۔ اب یہ کسی ناول نگار کا افسانہ نہیں۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے۔ کہ خولہ نے اپنی قیدی بہنوں سے پرجوش لہجہ میں کہا: ”بے عزتی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔“ یہ سن کر قیدی عورتوں نے ایک حلقہ بنا لیا۔ خیموں کے بانس ہاتھوں میں پکڑے اور رومی سپاہیوں کی کھوپڑیاں توڑنی شروع کر دیں۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے بے جگر ہی سے لڑ رہی تھیں کہ اسی اثناء میں مسلمانوں کے شمشیر زنوں نے موقع پر پہنچ کر دشمن کا کام تمام کر دیا۔ خالد نے بھی ناقابل یقین سرعت سے حملہ کر دیا اور تین ہزار رومی سپاہیوں کی لاشیں میدان کارزار میں خالد اور اس کے بہادر سپاہیوں کی شمشیر سے خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھیں۔ یہ کہانی کسی مسلمان مورخ کی قلم کی ایجاد نہیں ہے۔ بلکہ ایک یورپی مورخ کا ایک تاریخی واقعہ کے متعلق بیان ہے۔

اجنادین

خالد کی طلبی مسلمانوں کی بکھری ہوئی فوجیں مقام اجنادین پر جمع ہوئی تھیں۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے خالد ایک گھوڑے پر سوار لشکر کے درمیان سے گزرا اور مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا: ”دل لگا کر لڑو۔ اور اللہ سے اجر حاصل کرو۔“ ادھر وارڈن بھی اپنی فوج کو جوش دلا رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ سے دعا کرو۔ وہ یقینی طور پر آپ کی مدد کرے گا۔ تمہارا مقابلہ ہمارے لشکر کی ایک تنہا فوج سے ہے فریقین کے نعروں کی منطق ملاحظہ ہو کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے جن کو مسلمان بھی قابل تکریم نہی مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے جس نے عیسیٰ کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور جس کو عیسیٰ حضرت عیسیٰ کا باپ سمجھتے ہیں۔ رومن لشکر کو نہر بیت اٹھانی پڑی۔ اور وہ ہٹ کر یرושلم کی طرف چلا گیا۔ اجنادین کی فتح کے بعد دمشق کا محاصرہ سخت کر دیا گیا۔ یہاں بھی وہی یورپی مورخ، ضرار کی بہادر ہی کا ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضرار کتنا نڈر اور بہادر جنگجو تھا۔ وہ عیس بدل کر اندون شہر گیا اور دشمن کے اجتماع اور ترتیب لشکر کا اندازہ لگایا۔ مگر وہ پہچان گیا۔ اور جنرل وارڈن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ کہ اس کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دو۔ اس پر تیس سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ مگر ایک ہی لمحہ میں ان تیس سپاہیوں میں سے ۱۴ کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ اور ضرار صحیح سلامت اپنے کمانڈر کے پاس آ پہنچا۔ کمانڈر نے ضرار کو بلا حکم لڑنے پر تنبیہ کی ضرار کا جواب تھا۔ میں نے لڑنے میں ابتداء نہیں کی تھی۔ وہ مجھے پکڑنے کے لئے باہر نکل آئے تھے۔ اور مجھے ڈر تھا۔ کہ خدا مجھے میدان جنگ سے بھاگتا ہوا نہ دیکھے۔

اب ایک یونانی دولت مند شخص نے خلیفہ اور لشکر کو رشوت کا لالچ دے کر حمار اٹھوانے کی کوشش

کی لشکر کے جنرل نے حقارت آمیز طریقہ سے جواب دیا۔ آپ کے لیے صرف تین راستے ہیں۔ قرآن 'خراج' یا تلوار۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لڑ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم اس قسم کی خیرات (رشتوت) کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جلد ہی ہی ہم آپ کی دولت کنبوں اور پکڑے ہوئے قیدیوں کے مالک بن جائیں گے۔ پھر مہر خالہ نے مجاہدین سے خطاب کیا۔ اور کہا تم اپنے سامنے رومیوں کی لوج کو دیکھو۔ آپ کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ مگر آپ شام کو ایک دن میں فتح کر سکتے ہیں۔ رومیوں نے ایک اور چال چلی۔ جس کا خالہ کو علم ہو گیا۔ اور تھوڑی سی دیر بعد وارڈن کا سر خالہ کے نیزے کی آئی پر تھا۔ رومیوں نے اپنے جنرل کی موت کو اپنی شکست سمجھا۔ اور اپنے پچاس ہزار مردوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس پر لڑائی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اور رومی لشکر کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے۔ مگر شہنشاہ ہرقل کے سپرٹامس (THOMAS) نے لشکر میں نئی روح بھونکی۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھا۔ اور عین لڑائی کے درمیان لڑ رہا تھا۔ اس کے تیروں سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ دونوں فریق اپنی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک نوجوان تھا۔ جو ہلکے طور پر زخمی ہوا۔ مگر اس کی دلہن نے جس کا خاوند ابھی دفن بھی نہیں ہوا تھا۔ انتقام لینے کی ٹھانی۔ اس نے تیر کمان اپنے ہاتھ میں لی اور میدان کارزار میں آگئی۔ اس کے پہلے ہی تیر سے رومہ کا علمدار زخمی ہوا۔ اور دوسرے تیر نے اس سپاہی کی آنکھیں بند کر دیں جس نے اس کے شوہر کو قتل کیا تھا۔ بچا پے طامس نے شہر کے اندر پناہ لی۔ مگر رات کو ایک اشارے کی تعمیل میں شہر نے دروازے کھول دیئے اور تمام محصورین باہر نکل آئے۔ مختصر سی دعا کے بعد خالہ مقابلہ میں اکھڑا ہوا جگھسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ کیونکہ لڑائی کا رخ رومیوں کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ پھر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک رومی رند عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پناہ مانگی۔

عبید اللہ ایک رحم دل اور نیک خصلت جنرل تھے۔ انہوں نے وفد کی شرائط قبول کر لیں۔ مگر اس عرصہ میں خالہ شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جو سامنے آیا۔ اس کا سر قلم کر دیا۔ اور انسانی خون شام کے دارالخلافہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگا۔ اس طرح ۶۳۳ء کو شام کا دارالخلافہ اسلام کی فتوحات میں شامل ہو گیا۔ مگر اس فتح کی خوشخبری حضرت عمرؓ نے سنی۔ کیونکہ اس اثناء میں حضرت ابو بکرؓ یرموک کی لڑائی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد شام کا دوسرا مشہور شہر انطاکیہ بھی مغلوب ہو گیا۔

حضرت عمرؓ خلیفہ ثانیؓ ۶۳۴ء - ۶۴۴ء

قادسیہ اور یرموک کی فتوحات

حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمران کے جانشین ہوئے۔ آپ کو حضرت ابو بکرؓ نے وفات کے پہلے اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ خلیفہ ثانیؓ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔

حضرت عمرؓ کی بھی ساری زندگی جنگوں کی مصروفیت میں گزری۔ اور آپ کے عہد میں روم اور فارس کو فیصلہ کن شکستیں ہوئیں۔ زیادہ تر اسلامی فتوحات حضرت عمرؓ کے عہد میں ہی ہوئیں۔ آپ کے خلافت سنبھلنے کے وقت اسلامی لشکر فارس سے دریائے فرات پر مصروف جنگ تھا حضرت عمرؓ نے اس لشکر کی مدد کے لیے کمک بھیجی مگر کیونکہ اہل فارس نے اپنی ملک سے ناخوش ہو کر یزدجرد کو خسرو کے عہدہ پر مامور کر دیا تھا۔ اس لیے لڑائی اور بھی زور پکڑ گئی۔ کیونکہ یزدجرد نے مسلمانوں کو حیرہ سے نکالنے کا مستم ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک لاکھ لشکر کلدان یعنی بابل کی طرف روانہ کیا۔ اور اس کثیر لشکر کے سامنے آنے سے اسلامی لشکر صحرا کے کنارے کی طرف پسا ہو گیا۔ اور مدینہ سے امداد طلب کی۔ جب مدینہ سے تیس ہزار کی فوج سعد کی زیر کمان پہنچ گئی۔ تو پھر تاریخ کی ایک نہایت اہم لڑائی یعنی جنگ قادسیہ شروع ہوئی۔ جو تین دن جاری رہ کر فارس کی شکست فاش پر منتج ہوئی۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ شکست تھی جس میں فارس کا دار الخلافہ مدائن فتح ہوا۔ اس کے بعد متفہم جلولہ پر پھر شکست کھا کر فارس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب فارس کی مشہور شہنشاہی مسلم حکومت کے زیر نگین ہو کر اسلامی حکومت کا ایک حصہ بن گئی۔ مگر ایشیا کی قسمت کا اس وقت فیصلہ ہوا جب اہل فارس کی بغاوت نہادند کی لڑائی میں کچل دی گئی۔

فارس لشکر کا مشہور کمانڈر رستم سونے کے تخت پر بیٹھا قادسیہ کی لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مگر لڑائی ختم ہونے پر اس کی لاش دوسری لاشوں کے انبار میں پڑی ملی۔ اس کے تیس ہاتھیوں کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس کا تخت اور چوہدرے بے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے۔

دشوق سے کچھ فاصلہ پر طرابلس کے خطہ میں عیسائیوں کی ایک مشہور خانقاہ تھی۔ جس کا نام دیرابی قدوس تھا اور وہاں عیسائی نہ صرف پرستش اور عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ بلکہ اپنے لیے برکتوں کی دعا بھی مانگتے تھے۔ طرابلس کے بڑے پادری نے اپنی لڑکی کی شادی کے بعد دولہا دولہن کو دیرابی قدوس کے پادری کے پاس چند نہ سہی رسوم ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دنوں میں یہاں ایک میہ بھی لگتا تھا۔ دفعتاً ۵۰۰ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں آ نکلا اور چند منٹوں کے بعد خانقاہ کے اوپر اسلامی علم لہرا رہا تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہی مسلمانوں نے اپنے آپ کو دشمنوں سے گھیرا ہوا پایا۔ ٹھیک اسی وقت خالد جو اپنی کمان سے سبکدوش کر دیئے گئے تھے مد کے لیے پہنچ گئے اور یہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ فاتح لشکر کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ جس میں گورنر کی لڑکی معہ اپنی چالیس خادماؤں کے شامل تھی۔ اس کے بعد دیگر شہروں نے جن میں پہلی پولس اور حمص بھی شامل تھے اپنے دروازے اسلامی لشکر کے لیے کھول دیے۔ مگر شہنشاہ ہرنل نے عربوں کو اس علاقہ سے نکالنے کے لیے ۸۰ ہزار کا لشکر تیار کیا۔ جس کے ساتھ ۶۰ ہزار عرب عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ اور اس لشکر کی کمان جنرل بن (MAHAN) کے سپرد کی۔ ہونے والے معرکہ میں خالد سامنے کی پہلی صف میں تھے۔ ابو عبیدہ عقبہ میں اور آخری صف میں خواتین۔ عیسائی دل کھول کر لڑے۔ مگر مسم کمانڈر کا اپنی فوج سے خطاب بہت مختصر تھا۔

”بہشت آپ کے سامنے ہے اور دوزخ آپ کے پیچھے“۔ سابقہ لڑائیوں کی نسبت یہ لڑائی زیادہ خونریز تھی۔ عیسائی تیر انداز اپنے فن میں ماہر تھے۔ اور ۷۰۰ مسلم سپاہی ان کے تیروں سے چھد گئے۔ مگر نتیجہ وہی ہوا۔ جس کی مسلمانوں کو توقع تھی۔ رومیوں کو شکست ہوئی۔

یروشلم

اس کے بعد یروشلم کی باری آئی۔ اس شہر کو نہ صرف قدرت نے ہی محفوظ مقام بنایا تھا۔ بلکہ شہر لوں نے اپنی محنت سے اس کو مضبوط تر بنالیا تھا۔ یہ شہر عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت مقدس تھا۔ پہلے پہل جنرل نیریہ کو اسے فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا مگر وہ دس دن تک کوئی نمایاں کامیابی نہ حاصل کر سکا۔ گیا بھوس دن البوعبیدہ اپنی فوج لے کر آ شامل ہوئے۔ اور آپ نے شہر کے باشندوں کے لیے اعلان کیا۔ کہ میں اپنے ساتھ ایسے آدمی لایا ہوں جو شراب پینے اور سور کھانے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے اہالیان شہر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کریں۔ تاکہ خونریزی نہ ہو۔ مگر اس اعلان کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ چار مہینے اور گزر گئے۔ اور اسی اثناء میں محصورین نے محاصرین پر کئی حملے کئے۔ موسم خراب ہو گیا مگر محاصرین نے اس کو کسی گنہراہٹ کے بغیر برداشت کیا۔ شہر کے اسقف اعظم پر اب یہ بات عیاں ہو گئی کہ شہر کا فتح ہو جانا چند دنوں کی بات ہے۔ اس لیے وہ شہر کی فسیل پر چڑھا۔ اور وہاں سے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ محاصرہ اٹھالیں۔ مگر اس اپیل کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اور آخر کار اسقف اعظم نے شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ بشرطیکہ خود خلیفہ وقت آکر اس کا قبضہ لیں۔ اس تجویز پر مدینہ میں مشورہ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ جو اپنی سادگی، بر محل رشتگی اور تقویٰ میں ضرب المثل تھے، یروشلم کی جانب روانہ ہوئے حضرت عمرؓ کو ملحق دوق صحرا میں طویل سفر کرنے پر موہخین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سفر ۶۰۰ میل کا تھا۔ اور آپ کے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک ملازم تھا۔ آپ کا زادراہ ایک تھید جس میں کھجوریں تھیں در ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ جب آپ یروشلم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں۔ کہ ان کے فوجی افسر زرق برق ریشمی لباس پہنے مرقع زینوں والے گھوڑوں پر سوار ہیں حضرت نے ان افسران کو تنبیہ کی۔ اور پوچھا کہ میرے صحرائی مومن سپاہی کدھر ہیں۔ آپ نے ان خوش پوش افسروں کو اپنے ساتھ شہر کے اندر جانے کی اجازت نہ دی اور آپ ایک ملازم کو لے کر شہر میں اکیلے داخل ہوئے۔ اور اسقف اعظم کے پاس پہنچے جس کو رومی گورنر نے مقرر کیا تھا اور شہر کی چابیاں بھی اس کے حوالے کر دی ہوئی تھیں حضرت عمرؓ نے شہر کو عیسائیوں کے ہی قبضہ میں رہنے دیا اور تمام گرجاؤں اور شہر کے باشندوں کو حفاظت کا یقین دلایا۔ اس واقعہ کے متعلق جو ۶۳۷-۶۳۸ء میں وقوع پذیر ہوا۔ ایک یورپی مؤرخ اس طرح رقم طراز ہے۔

”رسول اللہ کا یہ جانشین ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ جس پر چو اور کھجور کا ایک قبیلہ، پانی کا مشکیزہ

لکڑی کی ایک کھانا کھانے کی پلیٹ لادے ہوئے تھے۔ یہ ساز و سامان اس شخص کا تھا۔ جو شام اور فارسی کی شہنشاہیت کو فتح کر چکا تھا جہاں کہیں وہ آرام کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرے وہاں ان ساتھیوں کے ساتھ ہی کھانے پر بیٹھے۔ اور جو طاقت ان کو بطور خلیفہ حاصل تھی۔ اس کا اظہار صرف لوگوں کی اصلاح پر ہوتا تھا۔ شہر پہنچ کر انہوں نے کئی افسروں کو دیکھا جو قیمتی لباس میں ملبوس تھے۔ جس کو انہوں نے مال غنیمت کے طور پر سمیٹا تھا۔ اور اس پر جو شخص شخص کی سادگی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے سپاہی زرق برق لباس پہنے مکہ سے اپنی فتح کا مظاہرہ کرتے پھریں۔ ایسے افسران سے وہ بہت ناراض ہوئے اور ان کو کیچڑ میں سے گھسٹوا کر ان کے قیمتی لباسوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے چھیڑے چھیڑے کر دیا گیا۔ ایک خیمے میں جو اونٹ کے موٹے بالوں سے بنا تھا۔ بیٹھ کر صحرائیوں کے اس آقا نے یورشلم کے متبرک شہر کی اطاعت کو قبول کیا۔

حلب ۴۳۸ء

فاتح عربوں کا اگلا نشانہ حلب تھا۔ یہ شہر کی طرح فصیلوں اور برجوں سے پوری طرح محفوظ بنایا ہوا تھا اور اسی کی حفاظت یہاں کے گورنر یوضا (YOUSUKINNA) کی ذمہ داری تھی۔ اس شہر کو بھی مسلمانوں نے محاصرے میں لیا مگر پورے چار مہینے محصورین محاصرے کا صدمہ ادا کر کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اس محاصرے کے مملو بھی تاریخ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز داستان بنا کر قیامت کے سپاہیوں میں ایک غلام تھا جس کا نام دیمہ (DAMES) تھا یہ غلام ایک قوی الجذہ بلیک اور بڑے سپاہی تھا یہ دیوہیل سپاہی رات کے وقت فصیل کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر لڑتا رہتا تھا دوسرا سپاہی اس غلام کے کندھوں پر چڑھ کر جیسے مرکز میں ہوتا ہے کھڑا ہو گیا۔ اور اسی طرح تیسرا سپاہی دوسرے سپاہی کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ چوتھے سپاہی نے بن ایسے بنایا کہ وہ چاروں سپاہیوں کے پیچھے سے نچلے سپاہی کے سر پر ہتھیاروں سے حمل کرے۔ سپاہی فصیل کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ اور اس نے دیوار کی ایک ہی زد سے فصیل کے مئی فٹہ کو مار ڈالا۔ پھر پھر میں جوڑ کر ایک رستہ بنا دیا جب جوڑ میں کو چھوٹے لگا۔ باقی سپاہی اس کے ذریعہ چڑھ کر فصیل کے اوپر پہنچ گئے اور پھر اسی رستہ سے فصیل کے اندر دنی جانب یعنی شہر کی جانب آئے گئے۔ انہوں نے پل کے دونوں حصوں کو جوڑ کر ایک قبل گزر رستہ بنایا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اسلامی جھنڈا حلب کے برجوں پر لہرا رہا تھا۔

ہرقل گھبرا کر شام کو اس کی قسمت اور اپنے بیٹے قسطنطین کی طاقت اور ذرائع پر چھوڑ کر اپنے دارالخلافہ کو

واپس ہو گیا۔ قسطنطین کے بیٹے نے سینیریا (CAESARIA) میں قیام کیا۔ مگر یہ سنکر کہ مسلمانوں نے ایک اور اہم شہر بھی فتح کر لیا ہے اس کی بہادری نے جواب دے دیا اور وہ اپنے باپ کے پیچھے قسطنطینیہ چلا گیا اس طرح ۶۳۹ء میں سینیر کی شان و شوکت کی یادگار یعنی انطاکیہ اور سینیریا، جن کی بنیاد اس نے خود رکھی تھی، اسلام کو منتقل ہو گئی۔ اور شام کا سارا صوبہ اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا۔

مصر

حضرت عمر فرعون کے ملک مصر کے حالات حیرت و استعجاب اور دلچسپی سے سنتے تھے اور اس حیرت انگیز تاریخی ملک کو اسلامی مملکت میں شامل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ مگر دیائے نیل اور اس کی معاون ندیاں اور اس کے شہروں اور قصبوں کی منہبوط ساخت مصر میں داخل ہونے میں سب راہ تھیں فتح مصر کے کام پر عمرو کو مامور کیا گیا اور اس نے یہ کام نہایت کامیابی سے سرانجام دیا۔ پہلے عمرو نے شہر فہ کا ایک مہینہ محاصرہ کیا۔ فہ کا ایک ایسا مقام تھا جس کو مصر میں دانسے کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ فہ کا کوٹھنصور کر کے عمرو نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کا سارا ملک مسلمانوں کے تصرف میں آ گیا۔ اس مہم میں ایک عیسائی فرقے کا تیک (COPTIC) نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی فرقہ پر شاہ بازنطینہ نے بہت مظالم ڈھائے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک عیسویہ قوم کی طرح منظم کر لیا تھا اور میمنس (MEMPHIS) پر جو طالسی (PTOLEMY) کا کسی وقت دارالخلافہ تھا قبضہ کر لیا تھا۔ قیصر کا اسکندریہ جو دنیا کی ایک دسواوی منڈی تھا وہ بھی اسی کے قبضے میں تھا۔ شام رومیوں کا ایک خوشحال صوبہ تھا۔ اور اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر تکبر ہرقل کو معلوم ہو گیا۔ کہ رسول اللہ نے جو مراسلہ ۶۰۸ء میں اس کے نام بھیجا تھا۔ وہ نہ ہی ایک مذاق تھا اور نہ ہی کسی مجذوب کی بڑ۔ عمرو ایک مشاق سپاہی سپہنشاہ بلکہ ایک عظیم مدبر بھی۔ اپنی قابلیت اور سوچ بچار سے اس نے مصر کو مسلم دنیا کے لیے ایک عمدہ خیز قطعہ بنادیا۔ اور جب کچھ عرصہ بعد عرب میں فحط پڑا تو یہ مصر ہی تھا جس نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے خوراک بہم پہنچائی۔ اگر یہ مدد نہ پہنچتی تو عرب دنیا ایک سانحہ سے دوچار ہو جاتی۔

اب حضرت عمرؓ ایک عظیم مملکت کے حکمران تھے جس میں شام بمع بیت المقدس نجد حجاز یمن مصر عراق جزیرہ خوزستان آرمینیا آذربائیجان فارس کرمان خراسان اور مکران شامل تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی مملکت نے اتنی وسعت حاصل نہ کی تھی حضرت عمرؓ کی حکمرانی میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کسی کے لیے روعایت کی گنجائش نہ تھی۔ کمتر سے کمتر شخص کی شکایت سننے کے لیے ان کے کان میں روعایت تیار رہتے تھے اور کسی بھی مجرم کو اس کا رتبہ سزا سے مستثنیٰ نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپؓ درجہ کے منفی پر بہرگاہ اور بہادر تھے۔ اس لیے عوام آپ کی ذاتی خوبیوں سے متاثر ہو کر آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے

تھے۔ اور ایک مسلم تاریخ دان کے مطابق ان کی سیر کی چھٹری سے وہ خوف لوگوں میں پیدا ہوتا تھا۔ جو کسی کی تلوار سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی گہرائی اور آپ کا صدق اس بات سے ظاہر ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا سال بطور اسلامی سن مقرر کیا جس سے واقعات کا عرصہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دن جب حضرت عمرؓ مسجد میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے۔ تو ایک شخص نے آپ پر خنجر کا وار کر کے آپ کو ہلکے طور پر زخمی کر دیا۔ یہ شخص ایرانی مجوسی بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ حملہ آور المغیرہ گورنر بصرہ کا عیائی ملازم تھا۔ وجہ قتل یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کی اپیل جو چند سکہ ادا کرنے کے حکم کے خلاف تھی مسترد کر دی تھی۔ اگرچہ یہ رقم وہ آسانی سے ادا کر سکتا تھا جملہ کے تین دن بعد حضرت عمرؓ فوت پا گئے۔ اور حضرت عائشہؓ کی اجازت سے اس جگہ دفن کئے گئے۔ جو حضرت عائشہؓ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔

حضرت عثمانؓ ۶۵۶ء - ۶۴۴ء

جب حضرت عمرؓ بستر مرگ پر پڑے تھے۔ تو آپ نے چھ معزز بزرگوں کی کمیٹی آپ کے جانشین کے تقرر کے لیے مقرر کی۔ حضرت عثمانؓ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اور کمیٹی نے ان کو ہی خلافت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت عثمانؓ ان ۳۵-۳۶ اشخاص میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ آپ ایک متمول اور فیاض طبع انسان تھے۔ اور اس لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ غنی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں آپ بھی شامل تھے۔ اور جب رسول اللہؐ نے مدینہ کے لیے ہجرت کی تو تھوڑے دنوں بعد حضرت عثمانؓ بھی حضورؐ کی خدمت میں مدینہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک پانی پینے کا کنواں بنوایا۔ اور قبرستان کے لیے زمین خریدی۔ آپ نے اسلام کی متعدد نمایاں خدمات انجام دیں۔ مدینہ میں مسجد نبویؐ اپنے خرچ پر تھپڑ سے تعمیر کرائی اور بیت المال سے ایک درہم بھی بطور مشاہرہ نہیں لیا۔ سیدہ روکنہ کے لیے آپ نے کئی بند بنوائے جن میں وہ بند بھی شامل تھا جو مدینہ کو سیلاب سے محفوظ رکھتا تھا۔ آبپاشی کے لیے آپ نے کئی نہریں کھدوائیں۔ آپ کا تقویٰ بے مثال تھا۔

بازنطینہ کی رومی شہنشاہی کے اہم حصے آپ کے عہد سے پہلے ہی اسلامی حکومت کے ماتحت آچکے تھے۔ اور اسی طرح فارس کی عظیم الشان سلطنت کو بھی مسلم مجاہدین نے کچل ڈالا تھا۔ اور وہ حکومت اسلامیہ کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ شام کا شادمان رومی صوبہ اور دمشق جو اس صوبہ کا دارالخلافہ تھے۔ اسلامی حکومت کے مطیع ہو چکے تھے۔ عمرو نے مصر کو فتح کر لیا ہوا تھا۔

اگرچہ حضرت عثمانؓ کے عہد کی فتوحات اتنی اہم نہیں جتنی ان کے پیشرووں کی۔ تاہم ان فتوحات نے آئندہ کے لئے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ دو تین مہینوں کے بعد چالیس ہزار کی فوج نے خشک صحرا

جمہور کرنے کے بعد شام میں طرابلس کی دیواروں کے سامنے ڈیرہ ڈالا۔ مگر کیونکہ یہ شہر مضبوط قلعوں سے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ فتح نہ ہو سکا۔ جب تک کہ اس کا حاکم گرگری (GREGORY) ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر مقابلہ کے لیے میدان پر نہ نکل آیا۔ گرگری ہی کو پیش کش کی گئی کہ یا تو وہ اسلام میں داخل ہو۔ یا خراج ادا کرے۔ فوج کی کثرت کے کھمبہ میں اگر اس نے یہ پیشکش حقارت سے ٹھکرا دی۔ خوریزم لڑائی شروع ہوئی۔ اور جب تک کہ دوسرے کی دھوپ ناقابلِ برداشت نہ ہو گئی جاری رہی۔ گرگری کی ایک بیٹی تھی۔ جو اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھی۔ یہ لڑکی تلوار ہاتھ میں لیے میدان کا زار میں خود لڑ رہی تھی۔ گرگری نے اعلان کیا کہ اس لڑکی کی وہ اس شخص سے شادی کر دے گا جو عبید اللہ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے گا۔ سامعہ ہی ایک لاکھ اشرفیاں اس کو بطور جہیز دے گا۔ جواب میں عبید اللہ نے اعلان کیا کہ جو شخص گرگری کا سر کاٹ کر لائے گا۔ اس کو یہ لڑکی بطور قیدی پیش کی جائے گی۔ اور دس لاکھ اشرفیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ عبید اللہ نے اب ایک عثمانی فوجی ترکیب سوچی۔ یہ ایک کامیاب جنگی سپاہ تھی۔ اس نے ایک نڈر مجاہدین کے دستہ کا انتخاب کیا۔ اور اس کو لڑائی سے ہٹایا۔ ایک مقررہ دن اس دستے کو حکم ہوا کہ وہ دشمن پر اس وقت پل پڑے۔ جب وہ لڑائی سے فارغ ہو کر دوسرے کھانے کے بعد آرام کر رہا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس غیر متوقع حملہ میں گرگری زخمی ہو کر گر پڑا۔ اس کی دختر کو پکڑ لیا گیا۔ اور شکر اسلام بہرہ کے میدان میں نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد مدینہ کو واپس لوٹ آیا۔ یہ جنگ ۱۵ مہینہ جاری رہی تھی۔

یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فاتح مصر عمرو کو کمان سے برخاست کر دیا گیا تھا جس کے باعث شکر میں کچھ بے اطمینانی پیدا ہو گئی تھی۔ اور یونانیوں (اس وقت بازنطینہ کے حکمران یونانی تھے) نے سکندریہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ عمرو کو بحال کیا گیا۔ جس نے اسکندریہ کو حملہ کر کے واپس لے لیا۔ اس حملے سے جوابتہری پیدا ہوئی۔ اس کے درمیان اسکندریہ کی کچھ خوبصورت عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ۶۴۲ء میں یعنی جس سال طرابلس فتح ہوا۔ جزیرہ قبرص کو بھی مسلمان جہاز رانوں نے فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اور خراسان جو ذریعہ سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ بھی اسلامی فتوحات کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ خراسان کے معرکہ میں فارس کے شاہ یزدجرد نے راہ فرار اختیار کی مگر اس کا تعاقب کیا گیا اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح شام میں فارس کی ساری سلطنت خلافت اسلام کے ماتحت آچکی تھی۔

جب کہ خلافت کے عسکری دنیا کو فتح کرے میں اپنے ملک سے باہر مصروف تھے۔ دار الخلافہ اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اور حضرت عثمان کے دور کے چھٹے ساتویں سال سے کچھ قابلِ افسوس واقعات رونما ہوئے جو خلافتِ راشدہ کے اختتام پر منتج ہوئے جس کے بعد بادشاہوں، شہنشاہوں، ایک سے زیادہ خلفاء، سلطانوں، غاصبوں، امیروں، اماموں، کا دور شروع ہوا۔ خلافت برائے نام قائم رہی۔ مگر عقیدہ کی سادگی، اعمال کی غریبی، قوت اور صدق دل، آبرو، آہستہ کافور ہو گئیں۔ اور ان اوصاف کی جگہ محلات میں ہمیشہ عشرت، خواجہ سراؤں، داس شہ عورتوں اور غلاموں نے لے لی۔ اس کے باوجود بعد کی تاریخ اسلام میں کچھ

روشن ادوار بھی نظر آتے ہیں۔ فتوحات میں اضافہ ہوا۔ قانون، فلسفہ اور سائنس کے مطالعہ میں ترقی ہوئی جس کے نتیجہ میں ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس کو اختیار کرنے سے کوئی سمجھدار انسان یا قوم انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کتاب کے شروع میں ہی قبیلہ قریش کی دو شاخوں بنو ہاشم اور بنی امیہ کی رقابت کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کے خطبہ عرفات کے بعد کی ربع صدی کے اندر باد وجود قرآنی احکام کے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا خون بہانا ممنوع ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اختلافات اور رقابت نے کھلی دشمنی کی صورت اختیار کر لی۔ اور امت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اسلامی مملکت کی وسعت اور اس میں دوسرے ممالک کی شمولیت اس بات کی مقتضی تھی کہ اس کا سربراہ یعنی خلیفہ ایسا ہو جو صاحب تدبیر اور سیاست کے اصولوں سے بخوبی واقف ہو۔ حضرت عثمان نے اس صفت کو کوئی اہمیت نہ دی اور وہ اپنے زبرد تقویٰ، نیک نیتی اور دیانتداری پر انحصار رکھتے رہے۔ مگر یہ اوصاف ان سیاسی مسئلوں کے حل کرنے کے لیے جو غیر متوقع طور پر پیدا ہو جاتے ہیں بدل ثابت نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف آپ کے دشمنوں نے پردہ پگینہ شروع کر دیا۔ جس میں آپ کی کمزوریوں پر نکتہ چینی کی گئی اور آپ پر بد انتظامی، بیجا رعایت، اور اقربا پروری اور خزانہ میں خیانت کے الزام لگائے گئے۔ حضرت عثمانؓ نے ان الزامات کو سراسر جھوٹ کہہ کر اپنے نکتہ چینیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ مخالفت بڑھتی گئی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے باد سونخ آدمیوں نے مشورہ کر کے حضرت عثمانؓ کو معزول کرنے کی سازش کی۔ مگر حضرت عثمانؓ نے ان کو دلائل سے قائل کرنے اور اپنا ہم خیال بنانے کی بہت کوشش کی۔ اور یہ احباب مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ مگر واپسی کے دوران ان کو ایک حکم نامہ ہاتھ لگ گیا جو حضرت عثمانؓ کے سیکرٹری زوان کا دستخطی بیان کیا گیا اور جس پر خلافت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس حکم نامہ میں ان مقامات کے گورنروں کو جہاں سے یہ وفد آیا تھا ہدایت درج تھی کہ اس وفد کے رہنماؤں کو واپس پہنچنے پر قتل کر دیا جائے۔ اس لیے وفد کے ارکان اس مصمم ارادے کے ساتھ واپس ہوئے کہ حضرت عثمانؓ کی خدمت کو ختم کر دیا جائے۔ ان بدخواہوں نے حضرت عثمانؓ کا نقاب کر کے ان کو گھر میں محصور کر دیا اور انہیں ۶۵۶ء میں اس وقت بے دردی سے شہید کر دیا گیا جب وہ خدا کے حضور سبجود تھے۔

حضرت علیؓ ۶۵۶ء - ۶۶۱ء

حضرت علیؓ کی شادی رسول اللہ کی دختر سیدہ فاطمہؓ سے ہوئی تھی اس طرح وہ رسول اللہ کے داماد تھے اور اہل بیت میں شامل تھے۔ آپ پہلے نوجوان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں آپ کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے۔ آپ رسول اللہ کے گھر میں ہی رہتے تھے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مدینہ کے چند مقتدر صحابہ کرام حضرت علیؓ کے پاس آئے۔ اور ان کو خلافت قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے پہلے پہل تو انکار کیا۔ مگر پھر اس شرط پر رضامند ہو گئے کہ اگر لوگ مسجد میں کھلے طور پر ان کی وفاداری کا

حلف اٹھائیں۔ تو وہ خلافت کا عہدہ قبول کر لیں گے چنانچہ اس تجویز پر عمل ہوا۔ اور آپ کے خلیفہ چہارم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ اپنے چھ سالہ دورِ خلافت میں اندرونی بغاوتوں اور شور و شول کے دبانے میں مصروف رہے اس لیے آپ کے عہدِ خلافت میں کوئی مزید فتوحات نہیں ہوئیں۔ اور نہ ہی اسلامی حکومت کے علاقہ میں مزید وسعت۔ حضرت عثمانؓ بنو امیہ کی شاخ سے تھے۔ اور آپ پر بیجا اعانت اور باقرہ بالوائی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ حضرت علیؓ نے چند افسروں کو جن کو حضرت عثمانؓ نے تعینات کیا تھا اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا۔ اور اس طرح شروع سے ہی اپنے خلاف شورشیں پیدا ہونے لگیں۔ ایک جماعت پیدا کر لی۔ امیر معاویہؓ نے جو شام کے گورنر تھے۔ اور جن کو حضرت عمرؓ نے اس عہدہ پر مامور کیا تھا اپنی معزولی کے احکام کی تعمیل نہ کی۔ اس کے برعکس اس نے حضرت علیؓ پر حضرت عثمانؓ کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا الزام لگایا۔ ہوا میں اب تک حضرت عثمانؓ کے خون کی بو آ رہی تھی۔ کیونکہ ان کا خون آلودہ کرتہ مع ان کی بیوی کی انگلیوں کے جو حملہ کے درمیان حضرت عثمانؓ کو بچانے کی کوشش میں کٹ گئی تھیں، گلیوں میں اور لشکر کے سامنے منبروں پر چڑھ کر دیکھا جا رہا تھا۔ اس طرح شام میں حضرت علیؓ سے انتقام لینے کی تحریک پیدا ہوئی۔ اور ۶۰۰۰۰ آدمی حضرت عثمانؓ کے خون آلود کرتے کے نیچے جس کو در علم استعمال کیا جا رہا تھا جمع ہو گئے۔ طلحے اور زہیر جو صاحبِ سونہ اشخاص تھے۔ اسی تحریک کے سرغنہ بنے۔ مگر میں ایک ڈھنڈو رچی آواز سے لگا رہا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ طلحے اور زہیر کے ساتھ بذاتِ خود لبصرہ جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو حضرت عثمانؓ کی شہادت کا بدلہ لینے کی خواہش رکھتا ہو۔ اس لپکار کے جواب میں تین ہزار جنگجو رنہ کا رنہ چلے۔ حضرت عائشہؓ کے محل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور عہد کیا کہ وہ اپنی جان کے ساتھ محل کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عائشہؓ نے جو اونٹ پر سوار تھیں طلحے اور زہیر اور تین ہزار رنہ کا رنہ کے ساتھ لبصرہ کا رنہ کیا۔ گورنر لبصرہ نے مزاحمت کی مگر ایک آن میں اس کے پالیس آدمی ڈھیر کر دیئے۔ باقیوں نے حضرت عائشہؓ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ جب حضرت علیؓ نے مدینہ سے لبصرہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو کسی قدر تامل کے ساتھ قریباً ۹۰۰ آدمی آپ کے علم کے نیچے جمع ہو گئے۔ چند دن کے سفر کے بعد حضرت علیؓ نے راستہ میں قیام کیا۔ اور دو قاصدوں کو مدد طلب کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مگر لبصرہ کے گورنر موسیٰ نے مدد دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بچہ حضرت علیؓ کے سپر حضرت حسنؓ نے اہل کوفہ سے پُر زور اپیل کی اور جواب میں تقریباً ۹۰۰۰ آدمی حضرت علیؓ کے گرد جمع ہو گئے۔ فریقین کا آمنہ سامنا ہوا۔ مگر حضرت عائشہؓ حضرت علیؓ کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حضرت علیؓ کے لشکر کی تعداد حضرت عائشہؓ کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت علیؓ خود فوج کی کمان کر رہے تھے۔

بہر حال فریقین میں جنگ شروع ہوئی۔ جو جنگ جہل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عائشہؓ میدانِ جنگ کے اندر نہ آئیں۔ زہیر میدان چھوڑ کر مد کی طرف چل دیا۔ مگر راستے میں جب وہ نماز میں مصروف تھا

حضرت علیؑ کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سے قبل طلحے بھی مارا جا چکا تھا۔ اس طرح حضرت عائشہؓ کیلے رہ گئیں۔ مگر میدان جنگ سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار نہ کی۔ اگرچہ ان کے محل کے ارد گرد وفادار محافظ موجود تھے، ان کا اونٹ ایک تیر سے زخمی ہو کر چلنے سے عاری ہو گیا اور اس کے بعد وہ لڑائی میں حصہ لینے کے ناقابل ہو گئیں کیونکہ آپ اب اونٹ پر سوار بھی نہ ہو سکتی تھیں۔ اس لیے جنگ جمل ۶۵۶ء میں ختم ہو گئی۔ حضرت علیؑ حضرت عائشہؓ سے تواضع و تکریم کے ساتھ پیش آئے۔ اور اپنے دونوں بیٹوں حسنؑ اور حسینؑ کی حفاظت میں ان کو مکہ بھیج دیا گیا حضرت علیؑ نے اس جنگ کے بعد دار الخلافہ کو فوج منقل کر لیا۔ معاویہؓ کو احاطت قبول کرنے کے لیے کہا گیا۔ مگر اس نے سوائے عمرو فاتح مصر کے کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے عمرو کو دمشق بھیجا گیا۔ مگر شام کے حالات دیکھ کر اس نے معاویہؓ کی بیعت کر لی۔ اس پر حضرت علیؑ نے نوے ہزار فوج کے ساتھ معاویہؓ کے خلاف کوچ کیا۔ صفین کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ جہاں سے صلح کی بات حیت شروع کی گئی۔ جو بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ دونوں لشکروں میں جھڑپیں شروع ہوئیں اور دونوں طرف سے بہت سے آدمی مارے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق حضرت علیؑ کے ۲۶۰۰۰ اور معاویہؓ کے ۲۵۰۰۰ ہزار آدمی اس جنگ میں کام آئے

حضرت علیؑ نے معاویہؓ کو اکیلے لڑنے کی تجویز پیش کی۔ مگر معاویہؓ حضرت علیؑ کی طاقت، شجاعت اور حربی صلاحیت سے واقف تھا۔ اس لیے اس تجویز کو قبول نہ کیا۔ پھر عمرو نے اپنے عسکریوں کو قرآن نازل پر اٹھانے کے لیے کہا۔ اور تجویز پیش کی کہ اس طرح جنگ ختم کر دی جائے۔ اس تجویز کا فوری اثر ہوا۔ لشکریوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور حضرت علیؑ کے سامنے پیش ہو کر قرآن کی قسم کھانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ مگر حضرت علیؑ نے جواب دیا۔ کہ یہ سب کچھ وضو کے باڑی ہے۔ اور یہ طے پایا۔ کہ دو ثالث ایک حضرت علیؑ کی طرف سے اور دوسرا معاویہؓ کی طرف سے مل کر فیصلہ کریں۔ ثالثوں نے حضرت علیؑ اور معاویہؓ دونوں کو عزتوں کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب فیصلہ کا اعلان کیا گیا۔ تو ایک ثالث نے فیصلہ صحیح طور پر سنایا۔ مگر دوسرے نے غلط طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ حضرت علیؑ خلافت سے معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔

کیونکہ حضرت علیؑ نے دوسرے ثالث کے فیصلہ کو جو غلط طور پر سنایا گیا تھا۔ ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے خلاف کچھ ناراضگی پیدا ہوئی۔ اور ایک نئی جماعت پیدا ہوئی۔ جو اپنے آپ کو عیالہ کی پسند جماعت کا نام دیتی تھی۔ اس جماعت کی تعداد ۲۵۰۰۰ ہزار کے قریب تھی اور ان کی سکونت بغداد کے قریب تھی۔ کیونکہ اس جماعت کا وجود حضرت علیؑ اپنے لیے خطرہ کا باعث سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ ایک طاقتور لشکر لے کر اس جماعت کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اور وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک علم نصب کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص اس علم کے نیچے آجائے گا یا کو فوج چلا جائے گا تو اسے امان ہوگی۔ اور وہ محفوظ رہے گا۔

اسی اعلان نے جادو کا سا اثر کیا۔ اور ۲۵۰۰۰ میں سے صرف ۲۰۰ آدمی پیچھے رہ گئے جنہوں نے حضرت علیؓ کی فوج پر حملہ کیا۔ مگر سوائے ۹ آدمیوں کے جو اپنی عکت سے نادم ہوئے، سب مارے گئے۔ اس فتح کے بعد جو ۶۵۸ء میں حضرت علیؓ کو اس جماعت پر حاصل ہوئی، سب عربوں نے حضرت علیؓ کی امانت قبول کر لی۔ مگر معاویہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس لیے اس علیہ السلام کی پسند جماعت کے جس کو مغنہ لی بھی کہا جاتا تھا، تین آدمیوں نے مکہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا۔ کہ بہت میں دائمی نا اتفاقی اور چپقلش دور کرنے اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عمروہ معاویہ اور حضرت علیؓ سے ہٹ کر وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن مقرر کیا۔ اپنی تلواروں کو زہر میں بھجایا۔ اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک حضرت علیؓ کو شہید کرنے کے لیے کوڑا گیا۔ دوسرا مصر عمر و کو قتل کرنے کے لیے اور تیسرا معاویہ کو موت کے گھاٹ اتارنے دمشق گیا۔ مگر اس تجویز کی تکمیل نہ ہو سکی۔ معاویہ کو صرف حقیقت سی نصیحت آئی۔ عمروہ بیمار تھا اور موقع جگہ پر موجود نہ تھا۔ تیسرے سازشی ابن ملجم نے اپنے ساتھ دو اور آدمی لیے۔ اور آپس میں جھگڑنے کے بہانے تینوں مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت علیؓ پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؓ مہلک زخم کھا کر زمین پر گر پڑے اور چند دن زندگی اور موت کی کش مکش میں مبتلا رہ کر ۲۰ جنوری ۶۶۱ء کو درجہ شہادت پا کر دنیا کو چھوڑ گئے۔ اس طرح خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اور یکے بعد دیگرے اندوہناک واقعات کے ظہور میں آنے سے دنیائے اسلام دو مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔

خلافت راشدہ کی کامیابیاں

رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلے چار خلفاء کے عہد کو خلافت راشدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انکو صحیح طور پر ہدایت حاصل ہوئی تھی۔ ان کو خدا کی طرف سے کوئی وحی یا لہام نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ چاروں خلفاء رسول اللہ کے قریب ہونے سے ان کو رسول اللہ کے قول و فعل کا صحیح علم تھا۔ اور وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کا سارا عرصہ صرف تیس سال کا ہے۔ مگر اس قلیل عرصہ میں بازنطینیہ (روم) کی شہنشاہی کو عاجز بنا دیا گیا تھا۔ اس کا بہت ساعدہ فتح ہو کر خلافت کی حکمرانی میں آ گیا تھا۔ اسی طرح فارس کی وسیع سلطنت کو جو رومہ سے دوسرے درجہ پر تھی، مطیع کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ مصر جو افریقیہ کا شمالی حصہ ہے۔ وہ بھی اسلامی حکومت کے زیر نگین آچکا تھا۔ اس عرصہ میں ایک اسلامی بحری بیڑا بھی تیار کر لیا گیا تھا جس نے بازنطینیہ کے بیڑے کو شکست دیکر قبرص کے جزیرہ کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس طرح تمام عرب فارس، مصر، اور افریقیہ کے شمالی حصہ پر مشتمل اسلامی حکومت دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔

جہاں تک اس عہد کے مشاہیر کا تعلق ہے۔ ان کی پہلی بات جو ذہن پر اثر کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ

وہ سب دلوں میں صدق اور ایمان کی روشنی رکھتے تھے۔ ان کے حکم ارادے، اشارے، قربانی، بے غرضی، دیانتداری، عجز و شفقت، تکبر سے اجتناب، دولت سے بے پردائی، خیرات، انصاف کا احساس اور عوام کی بہبودی کا جذبہ، مساوات کا احساس، ضبط، مذہبی رواداری، بیت المال کا صحیح مصرف اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف۔ یہ سب ان کے کردار کی خصوصیات تھیں۔ انہوں نے نہ کوئی محل تعمیر کرائے، نہ ان کے خادم تھے، نہ خواجہ سرا، نہ ملازمین، اور نہ ہی محافظین کا لمبا سلسلہ تھا۔ مگر تاریخ کا یہ ناقابل فہم عجوبہ ہے کہ اسلام کے ان تاریخ سازوں میں سے تین کو غیر متوقع موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی وہ شہید ہوئے۔ خلیفہ اول ابو بکرؓ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآنی کی بکھری ہوئی آیات کو جمع کرنے کی سعی کی، اگرچہ قرآن کی تکمیل کا کام حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں انجام پایا۔

حضرت ابو بکرؓ ہمیشہ رسول اللہ کے قریب رہتے تھے۔ اور مدینہ ہجرت کرنے کے وقت آپ رسول اللہ کے اکیلے ساتھی۔ رسول اللہ کے غزوات میں وہ ہمیشہ حصہ لیتے رہے۔ اور رسول اللہ نے اپنی بیماری میں انہی کو نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ آپ نے ملت کی کشتی کو نہایت خطرناک اور مشکل مرحلوں سے نکالا۔ اور اپنی وفات پر امت کو ایسی مضبوط حالت میں چھوڑا کہ آپ کے جانشین حضرت عمرؓ کے لیے امت کی رہنمائی اور ترقی کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ جو خطبات آپ نے مختلف اوقات میں دیئے، ان سے آپ کی صداقت ایمان و کردار کی بلندی اور قرآن اور سنت کے ساتھ بے پناہ محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جو خطبہ آپ نے اسامہ کی فوج کو جب وہ شام کی مہم پر روانہ ہو رہے تھے دیا۔ وہ ایسی نوعیت کا خطبہ ہے۔ کہ ہند سے ہندب ضابطہ جنگ میں آج بھی وہ شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایک مؤرخ کا بیان ہے۔ کہ دو سال تک مملکت کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن آپ کے مزاج میں دیانت داری، سادگی اور راست باز ہی ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ صحرا نشینوں کے اس امیر کی وفات پر آپ کی سادہ عمر کی بچت صرف چار اشرفیاں تھیں باقی سب کچھ آپ مسحق لوگوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ اس واسطے حضرت عمرؓ نے ایک حقیقت بیان کی جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ میرے لیے ایک بڑی مشکل مثال چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تھے ابو بکرؓ جنہوں نے اپنے زہد و تقویٰ اور

صدق ایمان سے تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ (WOLLASTONS' HISTORY OF THE

ARABS, P 79)

حضرت عمرؓ بھی اپنی سادگی، زہد اور بر محل سختی کی وجہ سے اسلام کی تمام خوبیوں کا غنیمہ تھے۔ اسلام کی مشہور فتوحات آپ کے ہی وقت میں ہوئیں اور ایک مستقل حکومت کے نظام کا ڈھانچہ مرتب کرنا آپ ہی کا کام تھا۔ آپ نے درست طور پر اسلام کو ایک عالمگیر تحریک بنایا۔ اسی واسطے یورپی مؤرخ آپ کو اسلام کا پال (PAUL) (عیسائیت کا بانی) کہتے ہیں۔ تمام ضروری اور اہم امور میں آپ رسول اللہ کے صلاح کار تھے۔ قدرت نے آپ کو ایک سیاسی ذہن عطا کیا تھا۔ اور آپ ہی کے طفیل اسلامی سیاسی اداروں کی ابتدا ہوئی۔ غیر مسلم رعایا کے

لیے قواعد، پیش کے مستحق لوگوں کی فہرست کی تیاری، فوج کا انصرام اور اس کی تنخواہیں، قاضی کا عہدہ قائم کرنا، سال پجری کی ابتداء، یہ سب امور ان کی فراست کا نتیجہ تھے۔ اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا مملکت کے دنیوی امور میں آپ کی فرمانروائی کا مظہر ہے۔ آپ کے عہد میں گروہ بندی کا شبہ ہوا۔ مگر آپ ہر خطر معاملہ کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے طریقے سے واقف تھے۔ اس لیے آپ کے دور میں کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں ہوئی۔ آپ کا قانون اراضی کہ کسی مجاہد کو مفتوحہ علاقہ میں زمین خریدنے کی اجازت نہ ہوگی اور ایسے مفتوحہ علاقوں میں لگان کا سلسلہ جاری کرنا آپ کی سیاسی دانشمندی کا ثبوت ہے۔ باوجود جنگی مصروفیت کے ان کو دین کی پابندی اور ایک باشعور طرز حیات قائم رکھنے کا اذہد نکر رہتا تھا۔ جو ان تہذیبوں سے عیاں ہے۔ جو آپ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیں۔ اور جن کا ذکر اس کتاب میں کسی دوسری جگہ کیا گیا ہے۔

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے کردار اور ان کے عہد کے کارہائے نمایاں اور پر بیان کئے جا چکے ہیں مع ان اسباب کے جن کی وجہ سے اس نئی مملکت میں ایسی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ سوائے انتشار کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔

سانحہ کربلا

سانحہ کربلا کی حقیقت اور اس کے اسباب قبائلی تنازعات، فرقہ وارانہ طرفداری، جذبات، شاعرانہ تخیل و مبالغہ کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں حضرت عثمانؓ کی خلافت سے زید ابن معاویہ کے دور تک چند ہی ایسے مؤرخ یا راوی ہیں جنہوں نے صرف حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاریخی واقعہ کے متعلق اپنے خیالات قلمبند کئے ہوں۔ یا واقعات کو بے کم و کاست بیان کیا ہو۔ بنو ہاشم اور بنی امیہ کے اختلافات جو ایک نازک صورت اختیار کر کے اسلام کو دو فرقوں یعنی شیعہ اور سنی میں تقسیم کر چکے تھے۔ بہت سی روایات اس واقعہ کو جذباتی رنگ دیتے ہوئے ہیں تاہم چند واقعات ایسے ہیں جن کی سچائی میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

اول۔ اگرچہ خلیفہ کا تقرر اصولاً انتخاب کے ذریعے رائج تھا۔ مگر یہ انتخاب اس طرز کا نہیں تھا جو آج کل کے جمہوری نظام میں نافذ ہے۔ قرآن میں رسول اللہ کے جانشین کے تقرر کے لیے کوئی ہدایت موجود نہیں تھی۔ درحقیقت ان کا کوئی جانشین عام معنوں میں ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اور آئندہ کسی کو نبوت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ مگر مدینہ میں ایک حکومت قائم ہو چکی تھی جو ایک وسیع علاقہ پر حکمران تھی۔ اس لیے حکومت کے نظام کے لئے کسی سربراہ یا حکمران مجلس کا مقرر کرنا لازمی تھا تاکہ قبائل میں انتشار اور اختلافات پیدا ہو سکے وہی صورت نمودار نہ ہو جائے۔ جو رسول اللہ کے وقت سے پہلے تھی۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا اعلان اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ اپنی علالت کے دوران رسول اللہ نے

ن کو جماعت کی امامت کے لیے ہدایت فرمائی تھی۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت عمرؓ نے چند صحابہ سے مشورے کے بعد ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور حشرین میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ بلکہ انہوں نے اس اعلان سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت عمرؓ کو حضرت ابو بکرؓ نے بستر مرگ پر خلیفہ نامزد کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کا انتخاب ایک چھپرکنی اصحاب کی کمیٹی نے کیا تھا۔ حضرت علیؓ کی خلافت کا اعلان مسجد میں ہوا تھا اور جو لوگ موجود تھے ان سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ یہ تینوں تقرریاں انتخاب مدینہ میں ہوئے تھے۔ کیونکہ مدینہ ہی اسلامی حکومت کا دار الخلافہ تھا۔ حضرت علیؓ نے دار الخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیا۔ اور آپ کی وفات پر حضرت حسنؓ کی خلافت کا اعلان بھی کوفہ ہی میں ہوا تھا۔ کیونکہ کوفہ اس وقت اسلامی حکومت کا دار الخلافہ تھا۔ اس کے مقابلہ میں معاویہؓ نے بصرہ شام کا گورنر تھا۔ اپنی خود مختاری کا دمشق میں اعلان کر کے اپنی خلافت کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اس لیے ہر دو کے درمیان تصادم کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ مگر حضرت حسنؓ میں وہ اوصاف موجود نہ تھے۔ جو ایک کمانڈر سپاہی اور حاکم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بیشک وہ ادائیگی فراتس اسلام، قیامی اور زہد و تقویٰ میں معاویہؓ پر سبقت رکھتے تھے۔ اس واسطے جب مدائن کے مقام پر شامی اور کوفی افواج میں مقابلہ ہوا تو حضرت حسنؓ کی فوج میں کچھ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کہ وہ خلافت کا بارگراں اٹھانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ تقریباً چھ ماہ کی خلافت کے بعد معاویہؓ اور حضرت حسنؓ کے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کی شرائط یہ تھیں۔

۱۔ معاویہؓ نے اس سال و دولت پر جو کوفہ کے خزانہ میں تھا۔ اپنا حق ترک کر دیا۔

۲۔ معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے متعلق کوئی گستاخانہ اشارہ نہ کرنے کا عہد کیا۔

۳۔ حضرت حسنؓ کے گزارے کے لیے مناسب وظیفہ مقرر ہوا۔

یہ شرائط طے ہونے کے بعد ہر دو فریق کوفہ گئے۔ جہاں سے حضرت حسنؓ خلافت سے دست برداری کا اعلان کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ جہاں انہوں نے وظیفہ کی کثیر رقم کا جس کا اندازہ ۱۵۰,۰۰۰ پونڈ لگایا جاتا ہے، بیشتر حصہ خیرات میں صرف کر دیا۔ اس طرح سے معاویہؓ دنیا سے اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ کچھ عرصہ مدینہ ٹھہرنے کے بعد حضرت حسینؓ بھی مع اپنے اہل بیت اپنے بڑے سے بھائی حسنؓ سے جا ملے۔

مکہ میں حضرت حسینؓ کو پے در پے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط اور پیغام موصول ہونے شروع ہوئے۔ کہ اہل کوفہ ان کو خلافت کا حقدار اور خلیفہ وقت سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور اپنا حق سنبھالیں۔ آپ کو یقین دلایا گیا۔ کہ کوفی آپ کی صرف اطاعت ہی نہیں کریں گے۔ بلکہ آپ کے لیے اگر ضرورت ہو تو وہ لڑیں گے بھی۔ حضرت حسینؓ کو کوفہ والوں پر اعتماد نہ تھا۔ اور ان کی وفاداری بھی مشتبہ تھی۔ اور ان کی منزلوں مزاحی سے آپ پوری طرح واقف تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے چچا زاد مسلم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجی۔ مسلم نے کوفہ پہنچ کر حضرت حسینؓ کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ حالت سازگار نہیں۔ اور وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسینؓ کو چند ہی خوبوں نے کوفہ کا سفر اختیار کرنے کے خلاف مشورہ دیا۔ مگر حضرت حسینؓ نے

آزمائش ضروری سمجھی اور بہتر افراد کے ساتھ جن کے پاس ۳۰ گھوڑے اور ۲۲ پیادے تھے (کچھ مؤرخ ۲۰ آدمیوں کی تعداد بتاتے ہیں) آپ مع اپنے اہل و عیال کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں آپ کی ملاقات ایک سردار حشر کے ساتھ ہوئی۔ اس سردار کو عبید اللہ گوزنہ صبرہ نے تیس سو امدوں سمیت حضرت حسینؑ کو کوفہ جانے سے روکنے کے لیے بھیجا تھا (کچھ مؤرخوں کے مطابق حشر کے ساتھ ایک ہزار سپاہی تھے) مگر حشر نے حضرت حسینؑ کو روکنے کی بجائے کچھ گفتگو کے بعد اپنا گھوڑا لٹایا۔ اور حضرت حسینؑ کو جہاں وہ جانا چاہیں جانے کی اجازت دے دی۔ قافلہ نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر لیے۔ اسی اثناء میں کوفہ کی جانب سے ایک بھاری لشکر عمر بن سعد کے زیرِ کمان آ پہنچا۔ اور ابتدائی گفت و شنید کے بعد فرداً فرداً لڑائی شروع ہوئی۔ جس میں کوفہ والوں کو شکست ہوئی۔ اتنے میں شمر کوفہ سے ہدایات لے کر آن پہنچا اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کی تفصیلات دنیا نامکُن ہے۔ سوائے اس کے کہ حضرت حسینؑ کے ساتھیوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مگر آپ کے بہت آدمی شہید ہوئے۔ جن میں ایک شیر خوار بچہ اصغر بھی تھا۔ صرف حضرت حسینؑ اور ان کے صاحبزادے زین العابدینؑ جو بیمار تھے باقی بچے۔ مگر حضرت فاطمہؑ اور شیر خدا کے لختِ جگر کو بھی بڑھی رحمی کے ساتھ ۱۹ اکتوبر ۸۰ عیسوی (محرم کی دس تاریخ) کے دن شہید کر دیا گیا۔ بعض مؤرخین کے مطابق ان کا سرد حشر سے جدا کر دیا گیا۔ یہ سر پہلے گوزنہ صبرہ کے پاس بھیجا گیا۔ اور پھر کوفہ کی گلیوں میں اس کی نمائش کی گئی۔ اس کے بعد یہ سر مع اہل بیتؑ اور زین العابدینؑ دمشق میں یزید کے پاس لے جایا گیا۔ بعض مؤرخوں کا بیان ہے کہ حضرت حسینؑ کے قافلہ کے پس ماندگان کے ساتھ یزید نے بہت گستاخانہ سلوک کیا۔ اور بعض کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ یزید عزت اور مودبانہ طریقے سے پیش آیا۔ پس ماندگان کو چند دنوں کے بعد مدینہ بھیجا دیا گیا۔ جہاں سے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راوی بیان کرتے ہیں کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت حسینؑ نے واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی مگر یہ تجویز رد کر دی گئی تھی۔

کربلا کا سانحہ مختلف مؤرخوں نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ مگر اس میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش نہیں کہ تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں یہ ایک رقت آمیز سانحہ ہے۔ اور نظمیں جن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جو ہر سال ماہِ محرم میں پڑھی جاتی ہیں۔ لاکھوں آدمیوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں۔ دراصل چند شعراء کی سنہرت ہی اس بات پر منحصر ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کو ایسے دلنور پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ اس سے رقت پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت حسینؑ کی شہادت سے دنیا نے اسلام میں غصہ اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور مکہ و مدینہ کے بہت سے ممتاز اور صاحبِ رُسخ افراد نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس لیے یزید نے شام کی کثیر فوج ان دونوں شہروں کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے بھیجی۔ فوج پہلے مدینہ آئی۔ جہاں انہوں نے

بہت سے آدمیوں کو قتل کیا۔ اور شہر کو نقصان پہنچایا۔ پھر اس نے مکہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا۔ مگر اس اثناء میں یزید فوت ہو گیا۔ اور محاصرہ اٹھالیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کرنا ایک بدعت تھی اور سابقہ طریقے کی صریح خلاف ورزی۔ معاویہ کے اس فعل کا یہ نتیجہ ہوا۔ کہ خلیفہ کو بذریعہ انتخاب چننے کی رسم خواہ وہ کتنی ہی خام اور نامکمل ہو ختم ہو گئی۔ اور خلافت ایک موروث بن کر رہ گئی۔ انتخاب ہمیشہ دار الخلافہ میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا۔ اور کیونکہ آپ کا کوفہ ہی میں انتقال ہوا۔ اس لیے حضرت حسین اور کوفہ والوں کا یہ حق تھا۔ کہ خلیفہ کا تقرر کوفہ میں ہو۔ اور بیعت بھی وہیں لی جائے۔ جیسے کہ حضرت حسن کی خلافت بھی کوفہ ہی میں عمل میں آئی تھی۔ حضرت حسینؑ یزید کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے کوفہ نہیں آئے تھے۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہوتا۔ تو وہ اپنے ساتھ صرف ۴۰ افراد جن میں خواتین ایک شیر خوار بچہ اور بیمار پر شامل تھے نہ لاتے۔ جب دشمن کی فوج کو آپ نے اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے مصالحت تجویز کی۔ اور مکہ واپس جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ مگر کوفی لشکر نے آپ کو یہ اجازت نہ دی اور تمام مردوں کو بیرحمی سے ذبح کر ڈالا۔ کیا مسلمان رسول اللہ کی وفات کے بعد ۳۵ سال سے بھی کم عرصہ میں ایسے سنگدل، خود غرض اور دنیا دار ہو چکے تھے کہ نہ ان کو قرآن کے احکام کی پرواہ رہی اور نہ اپنے رسولؐ کے کنبہ کو قتل کرنے میں دریغ جب قتل کی وجہ بھی مرثیہ ہو کہ دنیوی طاقت ان کے اور ان کے خاندان کے ہاتھوں میں رہے۔

اگرچہ عرب میں وہی صورت حال تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اس سے یہ فرض نہیں کر لینا چاہئے۔ کہ تمام اسلامی دنیا میں یہی صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ اور کہ ساری اسلامی دنیا میں انتشار پھیل گیا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کے دور میں اسلام کی فتوحات میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اور اس دور کے بعد بھی ایسی شاندار باوقار اور اسلام کی دلدادہ ہستیاں نظر آتی ہیں جو اسلام پر جاں قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اور جنہوں نے فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جو خلافت راشدہ کی فتوحات سے بھی زیادہ وسیع اور تاریخی لحاظ سے اہم تھا۔ کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام کی مفصل تاریخ لکھی جائے۔ بلکہ مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ اسلام نے ارتقائے انسانیت میں کیا کردار ادا کیا۔ اس لیے خلافت راشدہ کے بعد کی فتوحات مفصل بیان نہیں کی جائیں گی۔ درحقیقت اسلامی تہذیب کا اثر بہت بعد میں پکا جب مسلمانوں کو جنگ سے فرصت ملی۔

بنو امیہ

بنو امیہ کے خاندان نے ۹۰ سال یعنی ۶۶۱ عیسوی سے ۷۵۰ عیسوی تک حکومت کی۔ اگرچہ اس خاندان کا ہاتھ حسینؑ کے خون سے آلودہ ہے۔ اور اس خاندان کے سب سے پہلے حکمران یعنی مدوینہ نے سابقہ دستور کی جس کے مطابق خلیفہ چنا جاتا تھا خلافت ورزی کی۔ اور خلافت کو موروثی عہدہ بنالیا۔ جس کے بعد خلافت ایک

برائے نام ادارہ رہ گیا۔ جس کی جگہ مختلف خاندانوں کے حکمرانوں نے لے لی۔ یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ نبو امتیہ کے خاندان کے زمانہ کی فتوحات باقی سب خاندانوں کی فتوحات سے زیادہ ہیں خلیفہ ہشام کی وفات پر اسلامی مملکت مغرب میں بحرِ ظلمات سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ تک اور شمال میں کاشغر اور جارجیہ سے لے کر جنوب میں چین تک پھیل چکی تھی۔ قسطنطنیہ پر جو باز نطینہ شہنشاہی کا دارالخلافہ تھا مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے اور جنوب مغربی یورپ کا کافی حصہ اپنے زیرِ حکومت لاکھ تھے۔ مگر ان کی یلغار چارلس مارٹل نے جنگِ طور میں ان کو شکست دے کر روک دی تھی۔ اس طرح نبو امتیہ کے اختتام تک مسلمانوں کی حکمران مغرب میں کوہِ پیرمیز تک اور مشرق میں چین تک پھیل چکی تھی۔ یورپ میں فرانس کا ایک حصہ جزیرہ نما آئی بیریہ، بحرِ روم میں جزائرِ مائی نورکا، میجروریکا، قبرص، آئی رسیا، کاسیکا، سارڈینیا، کریٹ، رودوس اور سسلی اسلامی حکومت کے زیرِ نگین آچکے تھے۔ اس کے علاوہ جزیرہ نما یونان اور افریقہ میں جبل الطارق سے سوئز تک اور ایشیا میں سندھ کے صحرائے منگولیا کے میدانوں تک سارا علاقہ اسلامی مملکت کا جزو بن چکا تھا۔ اگرچہ اس خاندان میں نالائق اور بے استعداد حکمران بھی گزرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خاندان نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسے فرض شناس اور خدا پرست حاکم بھی پیدا کئے تھے۔ خلیفہ عمر ثانی کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کو اپنی بیوی نے نماز کے بعد روتے دیکھا اور رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ ایک ایسا انسان ہی دے سکتا ہے جو کلی طور پر اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل چکا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ! مجھے مسلمانوں اور دوسرے لوگوں پر حکمرانی کا مرتبہ ملا ہے۔ اور مجھے غربا کی مصیبت کا خیال آ رہا تھا جو بھوکے ہیں۔ اور ان بیمار لوگوں کا جو بے بس اور محتاج ہیں۔ اور ان مظلوموں کا جو ظلم کی مصیبتیں سہہ رہے ہیں۔ اور ان مفلوک الحال بے ہنہ جسم لوگوں کا جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور ان اجنبی لوگوں کا جو قید میں ہیں۔ اور بوڑھے بزرگوں کا۔ اور ان کا جو بڑا کنبہ رکھتے ہیں مگر وسائل معاشی سے محروم ہیں اور بہیمو قسم کے دنیا کے اور لوگوں کا اور دور کے صوبوں میں رہنے والوں کا۔ اس لیے مجھے اس خیال نے مضطرب کیا۔ کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے ان سب کا حساب لے گا۔ اور مجھ پر خوفِ طامی ہو گیا۔ کہ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن آئے گا۔ اس لیے میری آنکھوں سے آنسو اٹھ آئے۔ دیکھئے یہ شخص جس کو خلیفہ کا رتبہ ملا ہو۔ اور اسلام اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہو۔ کس طرح ایک مسلمان حکمران کے وہ فرائض بیان کرتا ہے۔ جو کسی دنیوی حکمران نے آج تک بیان نہیں کیے۔ یعنی فاقہ کشی سے عوام کو نجات دلانا، بیماروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنا، قیدیوں سے شفقت کا سلوک، بوڑھے آدمیوں کی نگہداشت، مظلوموں کی مدد، برہمنہ جسموں کا تن ڈھانپنا، اور ان لوگوں کی جو کثیر العیال مگر تنگ دست ہیں مدد کرنا۔ اور یہ سب کچھ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں۔ بلکہ رعایا کے ہر طبقے کے لیے۔ خلیفہ نے اپنی بیوی سے کہا۔ کہ سارے زلیو اور تحائف جو اس کو اس کے باپ یا بھائی سے ملے تھے بیت المال میں جمع کر دے۔ اس فرض شناس اور دلف دار خاتون نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اور جہیز کا سارا سامان داخل بیت المال کر دیا۔ جب عمر ثانی فوت ہو

گئے اور یزیدیان کا جانشین ہوا۔ تو اس نے سارے زلیورات اور سامان اس نیک خاتون کو واپس کرنا چاہے مگر اس نے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ان اشیاء کی خلیفہ کی زندگی میں کبھی پرواہ نہیں کی، ان کی وفات کے بعد اب کیوں پرواہ کروں انکار کر دیا۔ (ماخوذ از سید امیر علی)

خاندان عباسیہ: ۱۲۵۸ A.D. - ۷۵۹ھ

جب بنو امیہ کے کمزور اور نالائق ہاتھوں میں خلافت تھی۔ تو حضرت علیؑ کی اولاد اور ان کے طرفداروں نے شہیدان کربلا کے نام پر ایک جماعت قائم کی جس نے طاقت پکڑتے پکڑتے بنو امیہ کے آخری خلیفہ کو قتل کر کے اس خاندان سے خلافت چھین لی اور ابو عباس خاندان عباسیہ کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ابو عباس نے کربلا کے سانحہ کو دہرایا مگر بنو امیہ کے خلاف بنو امیہ کے خاندان کے سرکردہ افراد چُن چُن کر قتل کیے گئے۔ قتال حضرت علیؑ اور امام حسینؑ کے عزیزی تھے۔ بنو امیہ کو ختم کر دینے کے بعد اس نے اپنے خاندان کے افراد کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے راستے سے ہٹایا۔ بنو امیہ کے پاس اب صرف ہسپانیہ رہ گیا جس نے پہلے سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہوا تھا۔ اگرچہ خاندان عباسیہ کے ابتدائی خلفاء متوسط درجہ کے تھے۔ مگر بعد میں ایک لمبا سلسلہ نالائق للہ اور باللہ کے ناموں کا شروع ہوا۔ حتیٰ کہ چنگیز خاں اور اس کے بعد ملاکو نے ان کو آدب بچا۔ اس سارے خاندان میں صرف دو نام اپنی وسعت قلب اور دانائی میں مشہور ہیں۔ اقل مامول، دوسرے ہارون الرشید جو بغداد کے خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید نے کئی دفعہ سلطنت باز لطیفہ کے خلاف حلف آرائی کی۔

ایک دفعہ شہنشاہ باز لطیفہ نے ہارون رشید کو کچھ مال دیا۔ اور پھر اس کی داپسی کا مطالبہ کیا۔ ہارون رشید کا تحریری جواب یہ تھا۔ ”مجاہد ہارون رشید امیر المومنین بنام نائے سے فورس (NICEPHORUS) رومی کہتے کے نام۔ میں نے آپ کی چٹھی پڑھی ہے۔ اس کا جواب آپ پڑھیں گے نہیں۔ خود دیکھ لیں گے“ اس گستاخی کے جواب میں شہنشاہ رومہ کو زکریا اور کثیر ادا کرنا پڑا۔ مامول ایک آزاد منش۔ کشادہ دل اور صلح کن خلیفہ تھا۔ اس نے حکومت کو ایک مذہبی حکومت سے عملاً ایک غیر دینی حکومت میں تبدیل کر دیا۔ اور سرکاری عہدوں کا دروازہ عیسائیوں، یہودیوں صابعیوں اور زرتشتیوں کے لیے کھول دیا بحقیقت یہ ہے کہ اس نے نظام سلطنت میں مذہبی اختیار کو ختم کر ڈالا۔ اس کے عہد میں یہودیوں کی سینکڑوں عبادت گاہیں تھیں۔ اور ۱۱۰۰۰ عیسائیوں کے گرجا گھر تھے اس کا خیال تھا کہ آئمہ اور فقہاء نے اسلام میں ایک جمود اور ملامت پیدا کر دی ہے جو مسلم معاشرہ کی ترقی و نشوونما میں رکاوٹ پیدا کرے گی اس واسطے اس نے مذہبی عمل دخل سے حکومت کو آزاد کر دیا۔ تاکہ انسانی دماغ ان بندشوں سے آزاد ہو جائے جن میں فقہاء نے اس کو مقید کر دیا تھا۔ کیونکہ خلفائے عباسیہ میں سے چند خلفاء نے اسلام کو پوری اہمیت نہ دی اور اس کے اصولوں کی سادگی اور سنجیدگی کو نظر انداز کر کے وہ اپنے اور رعایا کے درمیان مشترکہ رشتہ کو بھول بیٹھے۔

اسلام کی طاقت میں کمی اسی خاندان میں ہونے لگی

مامون ہی کے وقت میں واصل بن عطاء نے فرقہ معتزلہ کی بنیاد رکھی۔ جس کا امتیاز ہی نشان یہ تھا کہ وہ دلیل و عقل کو اقل اہمیت دیتا تھا۔ جس وجہ سے یہ فرقہ دانشورانِ اسلام کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ انسانی افعال کے لیے کوئی دائمی قانون نہیں ہے۔ الہامی قوانین نے جو انسان کے افعال پر پابندیاں عائد کی تھیں وہ اسلام کی نشوونما اور برتری کی ایک منزل تھیں۔ مگر وہ اس تبدیلی کے تابع تھیں جس کے تابع خالق نے تمام عالم کو کیا ہے۔ مامون نے فرقہ معتزلہ کے اصولوں کو اپنایا۔ اور ان کے نظریہ کی اشاعت کی حمایت کی۔ مگر اس فرقہ کی مخالفت امام جہل کی طرف سے ہوئی جس کی وجہ سے ان کو سزا بھگتنی پڑی کیونکہ امام مذکورہ قرآن کو ازلی خیال کرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوگا کہ ہسپانوی دانشور ابن رشد بھی فرقہ معتزلہ کے سے خیالات رکھتا تھا۔ مگر ابن رشد کے خیالات کا بھی تقلید پسند مشرکوں نے گلا گھونٹ دیا۔ ابن رشد کے خیالات کی مغرب میں ترجمہ ہوئی۔ اسلامی دنیا کے تقلید پسندوں نے اسے اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج سمجھا کہ وہ ایک ادنیٰ فلسفیانہ بحث میں پڑ کر انسانی روح کو فانی کہہ گیا۔ اور عقل کل کو ابدی۔

گیارہویں صدی کے آغاز میں خلافت عباسیہ میں انتشار پیدا ہوا۔ اور اس وقت یہ سلطنت اتنی وسیع اور ناقابلِ انتظام ہو چکی تھی کہ مرکز اس پر پوری طرح قابو نہیں پاسکتا تھا۔ اس وجہ سے مختلف صوبوں نے یا تو خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یا خلیفہ سے ان کے حکمرانوں نے سلطان کا لقب حاصل کر لیا۔ مصر، خراسان، بخارا، اصفہان اور شیراز عملاً خود مختار ہو گئے۔ حتیٰ کہ خلیفہ المستقیم کے عہد میں ۱۳ فروری ۱۲۵۸ء کو ہلاکو خاں بغداد میں داخل ہو گیا۔

منگول خانہ بدوش جو ماہر شہسوار اور جنگجو تھے۔ شمال مغربی ایشیا میں قبیل بیکال کے کنارے رہتے تھے۔ تیرھویں صدی کے آغاز میں انہوں نے دفعتاً مذہب دنیا پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ وہ گروہوں میں حملہ آور ہوتے۔ حملے جنگیز خاں نے شروع کئے۔ بعد میں ہلاکو خاں نے مسلم حکومت کے شمالی صوبے، خوارزم، بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور وغیرہ تباہ کر ڈالے اور بڑھتے بڑھتے وہ دارالخلافہ بغداد میں آ نمودار ہوا۔ پورے چالیس دن وہ لوٹ مار کرتا رہا۔ اس نے بغداد کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ۸۰۰۰۰ آدمی جن میں ادیب، سائنسدان، فلسفی، فقہاء اور دانشور شامل تھے، ترہیق کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ دریائے دجلہ کا پانی انسانی خوں سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ خود شہید کر دیے گئے۔ کتب خانے، کتابیں، محلات کی اشیاء و زیورات سب جہاں دی گئیں۔ اور بغداد ایک بھوتوں کی بستی بن کر رہ گیا۔ منگول خاندان میں ایک خاں قبلائی خاں چین کا نمان بن بیٹھا۔ اور اسی قبلائی خاں کے وقت میں ونس کا مشہور ستیاج مارکو پولو چین کے شاندار رہار میں خاصہ مشہور ہوا تھا۔

صلیبی جنگیں

صلیبی جنگیں مسلمانوں اور یورپ کے عیسائیوں کے درمیان یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک متبرک مقام ہے، لڑی گئیں اور ۱۰۹۶ء سے ۱۱۸۷ء تک یعنی قریباً دو سو سال جاری رہیں۔ ان جنگوں کی تعداد آٹھ ہے۔ ایک یورپی مؤرخ ایچ۔جی۔ ویلز (H.G. WELLS) کے مطابق یہ لڑائیاں صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہی نہیں لڑی گئیں۔ بلکہ ان میں سے ایک لڑائی تو جرمن کے فریڈرک ثانی کے خلاف جو عیسائی تھا لڑی گئی۔ جس کو پاپائے روم نے حلقہ عیسائیت سے اس لیے خارج کر دیا تھا کہ اس نے ارسطو کی تصنیف کے عربی ایڈیشن کو اطالوی زبان میں یونیورسٹی کے طلباء کے فائدے کے لیے ترجمہ کر دیا تھا۔ ایک اور صلیبی جنگ کے بہانے سے یورپی پچول کو کچھ لالچ دے کر عرشہ جہاز پر لایا گیا۔ اور ان کو مصر لے جا کر غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ پہلے ذکر آچکا ہے کہ جب حضرت عمرؓ یروشلم کی فتح کے بعد شہر کی چابیاں لینے یروشلم تشریف لائے تھے تو آپ نے اس شہر کے عیسائیوں اور دیگر باشندگان کے لیے امان، تحفظ جائداد اور ان کے مذاہب میں مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور بیت المقدس کی چابیاں ہمیشہ کے لیے عیسائی محافظ اور اس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دی تھیں۔ مگر باوجود ان شرائط کے جن پر مکمل طور پر عمل کیا گیا۔ یورپ کے عیسائیوں نے پاپائے روم کی شہ پر یروشلم پر قبضہ کرنے کی تیاریاں شروع کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔

جو دو ڈوٹین پہلے آئے ان میں سے سلطان مصر نے ایک کا صفا یا کر دیا۔ مگر دوسرا ڈوٹین کچھ مقامات پر جن میں یروشلم بھی شامل تھا، ۱۵ جولائی ۱۰۹۹ء کو قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک یورپی مؤرخ لکھتا ہے کہ اس لڑائی میں اتنا خون بہا کہ اس سے شہر کی گلیاں سرخ ہو گئیں اور گھوڑ سواروں کے چلنے سے خون کے چھینٹے ایسے اٹھتے تھے جیسے کہ سوار گلی کے سرخ پانی میں چل رہے ہوں۔

۱۱۸۷ء میں مسلمانوں نے یروشلم پھر فتح کر لیا۔ اور آخری بار ۱۲۱۴ء میں مصر کے سلطان صلاح الدین نے اس کو فتح کر کے مؤثر طور پر اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس کے بعد پہلے عالمی جنگ کے دوران ۱۹۱۸ء میں اس مقدس شہر کو برطانوی، فرانسیسی اور ہندوستانی فوجوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی حصہ اسرائیل کو ملا اور مغربی حصہ یہودیوں کو، تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کے یہودیوں میں جنگ چھڑی اور یہودیوں نے پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جس کا آدھا حصہ ایک بین الاقوامی عہد نامہ کے مطابق اردن میں شامل رکھا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ریذولوشن کے مطابق اسرائیل کو مفتوحہ عرب علاقہ واپس کر دینے چاہئیں۔ مگر یہودی اس ریذولوشن کو ایک بے معنی تحریر کی حیثیت دیتے ہیں۔ جس سے ایک آخری جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان ناگزیر ہو گئی ہے۔ جو کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے۔ مصر اور اسرائیل

کے درمیان حالیہ معاہدہ اس نزاع کا کوئی مؤثر حل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے سارے مفتوحہ عرب علاقے عربوں کو واپس نہیں ملتے۔ اور نہ اس سے فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔

مصر

قارئین کو یاد ہو گا۔ کہ حضرت عمر کے عہد میں عمرو نے مصر کو فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا مگر خلفائے عباسیہ کے عہد میں مصر نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ مصر میں شیعہ فاطمی خلافت ۹۶۹ء سے ۱۱۷۱ء تک قائم رہی۔ حکومت کا دار الخلافہ قاہرہ تھا۔ اور اس سلطنت کی وسعت سین سے مکہ، دمشق اور بحر احمر کے ساحل تک تھی۔ ۱۱۷۱ء میں فاطمیوں کو صلاح الدین نے جو حکمران وقت کا کردی النسل وزیر تھا اور خلیفہ کے ترکی محافظوں میں سے تھا۔ مصر سے نکال کر اس کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ یہ وہی صلاح الدین ہیں جنہوں نے یروشلم پر مسیحی جنگوں کے دوران قبضہ کر کے عیسائیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔

ترکیہ

ترک اصل میں ترکستان کے باشندے تھے۔ جب ۱۲۱۸ء میں چنگیز خاں نے ترکستان کو پامال کیا۔ تو ترک وطن کر کے ترک ایشیائے کوچک میں آباد ہو گئے۔ جہاں سے انہوں نے آہستہ آہستہ سلجوقیوں کو نکال دیا۔ اس جنگجو، جاہ طلب، اور جانباز قوم نے یورپ میں پاؤں ٹکانے کے لیے جگہ حاصل کرنے کی غرض سے در دانیال پر، جو کئی ایک وجوہ سے ایک اہم مقام ہے، قبضہ کر لیا اور وہاں سے وہ مقدونیہ، بلغاریہ اور یوگوسلیویا میں گھس آئے۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر جو مشرقی شاہان روم کا دار الخلافہ تھا، حملہ کر کے اور اس کو قبضہ میں لے کر بازنطینیہ کی شہنشاہی کا ۱۴۵۳ء میں خاتمہ کر دیا۔ فتح قسطنطنیہ (بازنطینیہ) تاریخ عالم میں ایک حیرت انگیز کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے پہلے بھی اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بار آور ثابت نہ ہوئی تھی۔ ترکوں نے ایک مضبوط بحری بیڑہ تیار کیا اور محمد ثانی نے اس بیڑہ کے ذریعہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ شہر قسطنطنیہ کئی وجوہ سے ایک نہایت اہم جگہ تھی۔ اور سلطنت بازنطینیہ کا زندہ رہنا یا ختم ہونا اس شہر کے قبضہ پر منحصر تھا۔ محمد ثانی اپنے ستر آزمودہ جہاز لے کر قسطنطنیہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ یہ بندرگاہ جو گولڈن ہارن کہلاتی ہے۔ اور قہرستان نے جس کو دنیا میں مضبوط ترین بندرگاہ بنایا ہے قسطنطنیہ کا دروازہ تھی۔ اس دروازے پر پہنچ کر سلطان محمد ثانی نے دیکھا۔ کہ اس کو ایسی مضبوط زنجیروں اور سلاخوں سے محفوظ بنایا ہوا ہے۔ کہ اس دروازے سے قسطنطنیہ میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور شکست کے خطرہ سے خالی نہیں۔ سلطان کے دماغ میں ایک سوچ روشن بن کر ابھری۔ اور وہ یہ تھی کہ گولڈن ہارن کے دروازے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ جہازوں کو ایک خشک پہاڑی پر سے کھینچ کر باب سینٹ رومانوس کی طرف سے جس کے مقابل سلطان کا خیمہ

تھا شہر پر حملہ کیا جائے۔ یہ جہاز خشکی کے راستہ اور اونچی پہاڑی پر سے کس طرح کھینچے گئے۔ اس کی تفصیل تاریخ دنیا میں ایک معجزہ سے کم نہیں۔ ایک ماہر مصوٰف نے اس واقعہ پر جو مصوٰف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہازوں کو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو بیل گاڑیاں اور بہت بڑے جسم مگر کمریں کسی ہوتی اور پسینہ سے شہر الود ترک نوجوان کھینچ رہے ہیں۔

ان کے چہروں سے عزم و استقلال ٹپک رہا ہے اور جہازوں کو رسی باندھ کر پہاڑی کی اونچائی کی طرف ایک لکڑی کے تختہ پر سے کھینچا جا رہا ہے۔ سلطان محمد کی یہ حربی ترکیب کامیاب ہوئی۔ اور اسلامی لشکر نے دوسری طرف سے داخل ہو کر شہر پر حملہ کر دیا۔ ایک خفیف مزاحمت کے بعد شاہان رومہ کا یہ شہر جواب استنبول کے نام سے مشہور ہے۔ ترکوں کے قبضہ میں آگیا۔ اور سلطنت رومہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ یہ بیان ایک یونانی مورخ کوریٹو دوسلو (KRITOVOSLO) کا مع تصویر کے جو گریفک میگزین مئی ۱۹۶۹ء میں شائع ہوا ہے۔

۱۴۸۳ء میں سلطان محمد ثانی کی وفات کے بعد اس کے جانشین بایزید ثانی نے یونان فتح کر لیا۔ اور سلیم نے آرمینیا اور مصر پر غلبہ پا کر ایک عباسی سے جو مصر کے مسلمانوں کی حفاظت میں خلافت کا دعویدار ہو کر دن گزار رہا تھا۔ خلیفہ کا لقب خرید لیا۔ سلیمان ذی شان نے بنگرہ کی فتح کر ڈالا اور باہر کے پانی پت کی لڑائی جیتنے اور خاندان مغلیہ کی بنیاد رکھنے کے تین سال بعد وائٹا کا محاصرہ کر لیا اور وہ اس شہر کو اور وینس کو فتح کرنے والا ہی تھا کہ واقعات نے پٹا کھایا اور مسلمانوں کی وائٹا سے سپائی شروع ہوئی۔ اس وقت ترکوں کی یورپ میں سلطنت شمال میں کوہ طارس سے بنگرہ می اور رومانیہ کی حدود تک اور مغرب میں بحر ایدریانک پہنچ چکی تھی۔ اس سے بہت پہلے مورون (MOORS) نے ہسپانیہ فتح کر لیا ہوا تھا۔ ترکوں نے ہنگرہ کی ۱۵۲۶ء میں فتح کیا۔ اس ملک کے مشہور شہر لودا کے جو دریا کے ایک طرف واقع ہے شہر لودہ میں رہ کر تھے جوئے سلیمان ذی شان نے آہ بھر کر ایک مصاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش یہ محل استنبول میں ہوتا۔ حرم ہر اسے ہوتا مگر اس خواہش کا ڈیڑھ صدی بعد خاتمہ ہو گیا۔ جب ترکوں کو ہنگرہ سے نکال دیا گیا۔

ترکی کا زوال بیسویں صدی عیسوی کے آغاز سے شروع ہوا۔ ۱۹۱۲ء تک یکے بعد دیگرے ترکی کے علاقوں کا اس کے ہاتھ سے نکل جانا ایک پرانا قصہ ہو چکا تھا۔ مگر جب بوسنیا اور ہرزیگووینا کا علاقہ ترکی کے ہاتھ سے نکل کر آسٹریا ہنگرہ کی سلطنت میں شامل ہوا تو یہ نقصان ترکوں اور سارے عالم اسلام کے لیے ایک دائمی ناسور بن گیا۔ اس کے بعد بلقان لیگ وجود میں آئی۔ جس کے ارکان بلغاریہ، سربیا، یونان اور مونٹینیگرو تھے۔ اس لیگ کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے مرد بیمار (ترکی) کا گلا گھونٹ دیا جائے۔

جنگ بلقان سے مسلمانوں میں ترکی کے ساتھ ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں اور مسلم طلباء میں۔ اور بلقان کی ریاستوں اور برطانیہ کے خلاف غیضی و غضب کی روسا سے

مک میں پھیل گئی۔ جب یکے بعد دیگرے ترکی کے علاقے اس کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہوئے اور کرک کلاسی کمانوود اور سالونیکا بلقان لیگ کے ممبران کے قبضہ میں آگئے تو اس ہمدردی کی لہر میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور برطانیہ کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس کے وزیر اعظم اسکوتلڈ نے اپنی سابقہ پالیسی کے برخلاف اعلان کیا کہ بڑی طاقتیں جن میں برطانیہ بھی شامل تھا مفتوحہ علاقوں کو فاتحین کا علاقہ تسلیم کر لیں گی۔ اور مفتوحہ ممالک کی حدود میں مناسب رد بدل کیا جائے گا۔ مگر اس تاریکی میں جو بالوسینوں سے لبریز ہو چکی تھی۔ اُمید کی ایک کرن نظر آئی۔ جب انور پاشا نے جو نوجوان ترک کی تحریک کے بانی تھے۔ پورے فوجی اختیار سنبھال لیے۔ اور اپنی فوج میں نئی روح پھونکی اور اسے قسطنطنیہ کے قریب شتلیجہ کی بارکوں سے نکال کر وہ انڈریانوپل پہنچا اور ہوا۔ اور اس اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ ایڈریانوپل کی فتح کے بعد انور عالم اسلام کا ہیرو بن گیا۔ اس کی ہزار ہا تصویریں قسبوں اور دیہات کی دکانوں میں آدیاں نظر آنے لگیں۔ یورپ کا مرد بیمار مکیہم ایک نوجوان اور طاقتور ترک میں تبدیل ہو گیا۔ انور کی بہادری کی یہ شہرت کچھ عرصہ قائم رہی مگر وہ روسیوں کے ساتھ لڑنا ہوا ۱۹۲۲ء میں افغانستان کی سرحد پر شہید ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک انور سے بی پڑے ترک نے انور کی شہرت کو گنہا دیا۔ یہ ترک مصطفیٰ کمال تھا۔ جو بعد میں آنا ترک کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور جس نے گیلی پولی اور سمرنا کے کاروائے نمایاں سے دنیا کو دنگ کر دیا۔

جول ۲۸، ۱۹۱۶ء کو جب بوسینا کے ایک نوجوان نے فرنیفرڈی نڈ اور اس کی بیوی کو سیرا جیوا کے پل پر قتل کر کے پہلے عالمی جنگ کی آگ بھڑکائی اور ترکیہ اس جنگ میں جرمنی کا حلیف بن کر جنگ میں کود پڑا۔ تو اس سے برطانیہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلقات نے ایک نازک صورت اختیار کر لی۔ برطانیہ کو اندیشہ تھا کہ ترکوں کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمدردی ملک میں ایک اضطراب پیدا کر دے گی۔ جو بلوڈوں کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد برطانیہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا یہ اندیشہ بے بنیاد تھا۔ اور کہ وہ ایک خطرناک کونہ سے گزر چکے تھے۔ سوائے اس کے کہ محمد علی کے مقدمہ نے ایک عدالتی طوفان کی صورت اختیار کر لی۔

ترکی کو شکست ہوئی۔ مگر اتحادی فاتحین خاص طور پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سپاہی کبھی گیلی پولی اور مصطفیٰ کمال کو نہیں بھول سکتے۔ اتحادیوں نے دوران جنگ ترکی کو شکست دے کر اس کے ملک کو دوسروں کے حوالے کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ دانیال اتحادیوں کے قبضہ میں آئے۔ اور وہ بحر اسود میں پہنچ کر روسیوں کے سامنے مل جائیں۔ اس لیے انہوں نے بے شمار فوج بذریعہ جہاز سمندر کے اس ساحل پہ اتاری۔ جس کے دوسری جانب گیلی پولی کی پہاڑی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اس جنگی چال کا پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا۔ اور اپنی بیڑیاں گیلی پولی کی پہاڑی ڈھلوان پر خفیہ طور پر نصب کر رکھی تھیں جب اتحادی فوج ساحل پر اتری تو بیڑیوں نے ان پر ایسی فائرنگ شروع کی کہ سمندر کا ساحل خون سے سرخ ہو گیا

اپنی بیٹریوں اور فوج کو مصطفیٰ کا حکم یہ نہیں تھا۔ کہ تم حملہ کرو یا لڑو۔ بلکہ یہ کہ مر جاؤ۔ اور اس حکم کی تعمیل میں ۵۵۰ ترکوں نے جان دے دی۔ مگر فتح انہی کو حاصل ہوئی۔ اتحادی دولت سے سپاہ ہوئے۔ جنگ ختم ہوئی۔ تو ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مگر یونانیوں کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی۔ ان کی آنکھیں بدستور قسطنطنیہ پر لگی ہوئی تھیں۔

عالمی جنگ اول میں گیلی پولی کا واقعہ ایک ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جنگ میں بالآخر ترکی کو شکست ہوئی اور فاتح اتحادیوں نے اس کے مفتوحہ علاقوں کو دیگر یورپی ممالک میں تقسیم کر دیا۔ قسطنطنیہ ترکوں کے پاس رہا۔ مگر یونان اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یونانیوں نے ۱۹۱۲ء میں سمرنا پر اپنی فوجیں اتاریں اور ترکوں سے اپنی شرائط منوانے کے لیے ترکی پر حملہ کر دیا۔ مگر انا ترکی یونانیوں کی اس چال اور ارادوں سے پہلے واقف تھا۔ ترکوں کے لیے یہ واقعہ موت اور زندگی کا مسئلہ بن گیا۔ کیونکہ ترکی کا زندہ رہنا اس لڑائی کے نتیجے پر منحصر تھا۔ جو اناطولیہ کے پہاڑیوں کی وادیوں میں یونانیوں سے لڑی جانی تھی۔ اس لڑائی کا نتیجہ وہی نکلا۔ جس کی انا ترکی کو اُمید تھی۔ یونانی اپنے اسی ہزار جوانوں کی لاشیں اناطولیہ کی وادیوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ترکوں کے خود اس لڑائی میں اتنے افسارے گئے۔ جتنے گزشتہ جنگوں میں کسی ایک میں بھی نہ مرے تھے۔ ۱۹۱۳ء میں مجھے انقرہ میں ایک ترک کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو اس لڑائی میں شریک تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ترکی میں کوئی بھی نہ ندان ایسا نہیں۔ جس کے ایک یا ایک سے زیادہ افراد اس لڑائی میں نہ مارے گئے ہوں۔ اس جنگ میں عورتوں کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے ایک شاہراہ پر ایک مجسمہ کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ جس میں تین باوردی سپاہی ہیں۔ اور ان میں سے ایک عورت ہے جو دو سپاہیوں کو اسلحہ کپڑا رہی ہے۔

عربوں نے جواب تک خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ بغاوت کی اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکوں سے لڑے۔ اس طرح تمام عرب ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ۱۹۲۴ء تک ترکیہ میں دوسرا نظام حکومت تھا۔ جو خلافت اور سلطانت پر مشتمل تھا۔ سلطانت سے مذہبی امور کا انتظام مراد تھا۔ اور خلافت کا دائرہ مذہبی امور کی دیکھ بھال اور اوقات تک محدود۔ مگر مذہبی طاقت کے پیچھے خلافت کا گہرا اثر تھا۔ مثلاً 'فوج کی بھرتی' سرکاری ملازمتوں اور مقامی گورنمنٹ پر مذہبی طاقت کا اثر چھایا ہوا تھا۔ اور یہ ایک ایسا عنصر تھا جس سے بڑھ کر کسی دوسرے عنصر نے اقلیتوں میں بے اطمینانی پیدا کر کے ان کو بغاوت پر آمادہ کیا ہو۔ کمال انا ترکی ان دونوں اداروں میں صاف طور پر نامطابقت دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان اداروں کو ختم کر کے ترکی کو ایک مضبوط جہت طرز کی جمہوریہ طاقت بنا دیا۔ مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ ترکوں نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا۔ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ترکیہ کے موجودہ حالات دیکھے ہیں۔ اس سوال کا کہ کیا ترکیہ سے اسلام رخصت ہوا۔ ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ اور وہ نفی میں ہے۔ میں نے خود ترکیہ کے کسانوں کو کھیتوں میں

لمبے بوٹ پہنے نماز باجماعت پڑھتے دکھایا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ میں نے ترک مسافروں کو ایک ریوے پلیٹ فارم پر مسر سجدہ پایا۔ کوئی اور مسلمان قوم اس اسلامی حکم کی تعمیل کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نہیں کرتی۔ جتنا کہ ترکیہ کے مسلمان۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھوس بنیادوں پر استوار ہیں۔ ان کے زمین میں اب تک محمد علی جوہر، ظفر علی، اور انصاری میمن کی یاد تازہ ہے۔ ترکوں اور مسلمانوں میں جو برادری کا احساس ہے۔ اور مسلم ممالک کی متحدہ سالانہ کانفرنسوں کا جو حال میں آغاز ہوا ہے وہ مسلم قومیت کا ایک جہنم ہے جس میں بہت سے امکانات مضمر ہیں۔ اس کا ایک امکان تمام مسلم ممالک کا جزدی سیاسی اور پورا اقتصادی اتحاد ہے۔

ہندوستان

مکران کے ساحل سے عرب جہازان دیر سے واقف تھے۔ اور مکران کا ہندوستان کی اسلامی فتوحات میں قریباً پہلا نمبر ہے۔ مگر اندرون ہندوستان کے مسلمانوں کا دخل اس وقت شروع ہوا جب حجاج کی حکومت کے دور میں محمد بن قاسم نے ہندوستان کے ساحل پر دیبل کے راجہ داسر پر حملہ کیا۔ اور اس کو شکست دے کر وہ سندھ اور مکران تک گھس گیا۔ الپتگین جو ساسانی حکمرانوں کے محافظ دستوں میں ملازم تھا۔ اور اس کی حیثیت ایک ترک النسل غلام کی تھی۔ خراساں کا گزرتھا۔ وہاں سے بھاگ کر دغزنی پہنچا جہاں اس نے اپنی ترکی النسل بادشاہت قائم کر لی جو ۱۱۸۹ء تک قائم رہی۔ اس بادشاہت کا سب سے بڑا حکمران شاہ نمود تھا جس نے ۹۹۹ء سے ۱۰۳۰ء عیسوی تک حکومت کی اور ۱۷ دفعہ ہندوستان پر اپنے دار الخلافہ غزنی سے یورش کی۔ محمود قنوج اور گجرات تک پہنچ گیا۔ اور اس نے کئی علاقے جو لاہور، سکھر اور مکران کے ارد گرد تھے۔ اپنی بادشاہت میں شامل کر لیے۔ شمال مغرب میں اس کی سلطنت خراسان، ترکستان اور ایلن تک پھیل چکی تھی

غزنویوں کے بعد غوریوں کا دور آیا۔ اور خاندان غلاماں، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان لودھی اور سورھی خاندان بھی ہندوستان کے مختلف حصوں پر حکمران رہے۔ مسلم حکومت کی ہندوستان میں بنیاد ۱۲۰۶ء عیسوی میں قطب الدین ایک نے رکھی۔ مغل اس کے بعد آئے۔ پہلے تیمور اور پھر بابر جو مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ بنا۔ اس خاندان نے ۳۰۰ سال حکومت کی اور استحکام حکومت کی وجہ سے ہندوستان ایک عظیم مملکت بن گیا۔ مغلیہ خاندان کے کئی نامور بادشاہ پیدا کیے۔ جن میں اکبر اعظم، جہانگیر، شاہ جہان، اور اورنگ زیب، جس کو مغل اعظم کہا جاتا ہے، شامل ہیں۔ اورنگ زیب کو بہت عرصہ تک دکن کی لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑا۔ اس مغل اعظم کے متعلق مورخ مختلف رائیں رکھتے ہیں۔ وہ ایک اسلامی دل اور ضمیر رکھتا تھا۔ اور حد درجہ کا زائد تھا۔ مگر ہندو اس سے متنفر تھے۔ اور اس کو کئی من گھڑت کہانیوں سے بدنام کرتے تھے۔ اورنگ زیب کی حکومت کے بعد ملک میں انتشار شروع ہوا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ چند صوبے خود مختار

بن بیٹھے۔

یورپین قوموں نے مغل بادشاہوں سے اجازت لے کر ہندوستان کے ساحلوں پر صنعتی کارخانے لگائے تھے۔ اور ان کارخانوں میں اپنی گورنمنٹ کے حقوق بھی حاصل کر لیے تھے ۱۸۴۱ء میں ملکہ وکٹوریہ نے ایمپرس آف انڈیا کا اپنے نام کے ساتھ اضافہ کیا۔ کیونکہ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت صرف ان کے کارخانوں تک محدود نہیں رہی تھی۔ کمپنی نے بنگال کی دیوانی بھی حاصل کر لی تھی۔ اور اندرون ملک مداخلت شروع کر دی تھی اور ملک کا کچھ حصہ اپنے زیر حکومت کر لیا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ علاوہ ۱۸۵۷ء کے جنگ آزادی کے سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کی لڑایاں مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے جنگ کے بعد جس کو انگریز ۱۸۵۷ء کا غدر کہتے ہیں، مغلوں کے آخری تاجدار کو جو ایک اعلیٰ پایہ کا شاعر بھی تھا۔ انگریزوں نے قید کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آگیا۔ اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ ایمپرس آف انڈیا بن بیٹھیں۔

ہندوستان مجموعی طور پر قریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے زیر حکومت رہا۔ مغلوں کے عہد میں ہندوستان پر دو بیرونی حملے ہوئے۔ پہلا حملہ نادر شاہ نے ۱۷۳۹ء میں کیا جس میں پانی پت کے مقام پر مغلوں کو شکست ہوئی اور پانی پت تخت دہلی کو خوب لوٹا گیا۔ اور قتل عام بھی ہوا۔ دوسرا حملہ احمد شاہ ابدالی نے ۱۷۶۱ء میں کیا جس نے نادر شاہ کی طرح پانی پت کے میدان میں مرے ہوئے، جنہوں نے مغل فرمانروا کو بے بس کر کے اپنے قابو میں لے لیا ہوا تھا، شکست فاش دی۔

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کو چھوڑنے اور ہندوستانیوں کو حکومت منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس، جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اگرچہ اس کا بانی ایک انگریز تھا، اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ میں طریق تقسیم طاقت پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اس لیے اس ملک کی تقسیم کا فیصلہ ہوا جس کے لیے پارلیمنٹ نے قانون خود مختاری بنایا۔ قانون تقسیم یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہ ان کو دینے جائیں۔ اس طرح مغربی اور مشرقی ہندوستان کے حصے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اور باقی ملک ہندوؤں کو دیا گیا۔ اور دونوں حصوں میں ایک وفاقی قسم کی حکومت علیحدہ علیحدہ قائم ہوئی۔ راجگان اور نوابوں کی اختیار دیا گیا۔ کہ وہ جس وفاق میں چاہیں شامل ہو جائیں تقسیم ایک کمیشن کے ذریعہ ہوئی۔ اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ایک نیا ملک یعنی پاکستان دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوا۔ مگر ۱۹۴۷ء میں مشرقی پاکستان نے وفاق پاکستان کے خلاف بغاوت کی، ہندوستان اور روس کے سہارے پر پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اور اپنی خود مختاری، غیر دینی اور جمہوری حکومت بنگلہ دیش کے نام سے قائم کر لی۔ مگر یہ نظام دیر تک چل سکا اور آخر کار شیخ مجیب الرحمن کو جمہوری نظام کو خیر باد کہہ کر ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر بننا پڑا۔ پاکستانی فوج نے طاقت کے ذریعے مشرقی پاکستان کو مغلوب کرنا چاہا تھا۔ مگر جب سارا مشرقی پاکستان، پاکستان کیخلاف ہو

اور اپنی علیحدہ فوج تیار کر چکا ہو اور ہندوستان اس کا مددگار ہوں تو اس کو طاقت سے مطلع کرنا ایک ہو تو فائدہ پالسی تھی۔ اور پاکستانی فوج کی فتح کی امید رکھنا ایک احمقانہ خیال تھا۔ چنانچہ پاکستانی فوج کو بنگلہ دیش اور ہندوستان کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور قریباً ایک لاکھ پاکستانی افسر اور سپاہی ہندوستان کی قید میں چلے گئے۔ بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے بھی گئے۔ مگر قید ہی اب ایک سمجھوتہ کے تحت واپس آ چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کئی اسباب ہیں۔ اور اس علیحدگی اور خود مختار حکومت کے قیام میں کئی راز پنہاں ہیں۔ مگر جو بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اکثریت کے طبقہ نے مذہبی حکومت کو مسترد کر دیا۔ اور ان کے ایک وزیر نے فخراً پبلک اعلان کیا کہ مذہب کو بنگلہ دیش سے جلا وطن کر دیا ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت مشرقی پاکستان میں تھی۔ بحیثیت محبوب کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی اور محبوب اور اس کے حواریوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک نئی حکومت قائم ہوئی۔ یہ حکومت بھی دیر تک نہ چل سکی۔ کیونکہ ایک فوجی انقلاب نے اس کو ختم کر دیا۔ آئندہ اس بد قسمت خطے کی کیا صورت ہوگی خدا جانتا ہے۔

ہسپانیہ (اندلس)

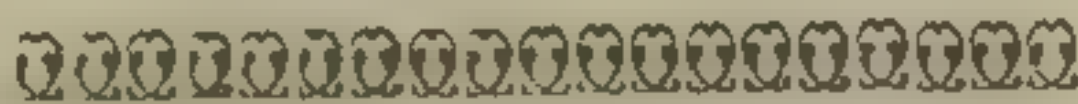
لاکھوں نہیں کر ڈول سال پہلے کی بات ہے کہ وہ قطعاً آب حن کو بحیرہ روم کہتے ہیں ایک بڑے نشیب میں ایک تھوڑی سی جھیل تھا۔ اور وہ آبنائے جس کو اب جبل الطارق کہتے ہیں ایک خاکنائے تھی۔ جو ہسپانیہ اور پرتگال کے خشکی کے طبقہ کو مراکش سے جوڑتی تھی۔ جب قطب شمالی کا برف کا بڑا تودہ جس کو برف کی ٹوپی کہتے تھے بگھا تو بحیرہ ظلمات کی سطح اوپنی ہو کر پانی اس خاکنائے کو عبور کر کے نشیبی جھیل میں داخل ہو گیا۔ اور موجودہ بحر روم وجود میں آیا۔ مگر جس زمانہ کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کل کی بات ہے۔ جبکہ آبنائے جبل الطارق وجود میں آ چکی تھی۔

یہ سائے کی بات ہے کہ طارق نے ہسپانیہ پر حملہ کیا۔ آبنائے جبل الطارق کو جو انہیں کے نام سے منسوب ہے عبور کیا۔ اور اپنی کشتیوں کو جہا کر ملک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس سے تھوڑے عرصہ بعد عبداللہ ہسپانیہ پہنچ گئے اور انہوں نے اس ملک کا کافی حصہ اپنے تصرف میں کر لیا۔

قارمین کو یاد ہو گا کہ جب ابو عباس یعنی خلیفائے عباسیہ کا پہلا خلیفہ خاندان بنو امیہ کے افراد کو چن چن کر قتل کر رہا تھا تو عبدالرحمن شام سے بھاگ کر مصر اور شمالی افریقہ کے راستے اندلس جو ہسپانیہ کا جنوبی حصہ تھا جا پہنچا تھا۔ اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے ہسپانیہ میں خاندان بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد ڈال چکا تھا۔ اس وقت سے ہسپانیہ میں ایک خوشحال، فراخ البال، اور شان و شوکت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عبدالرحمن کے عہد میں جس کی حکومت ۹۱۲ سے ۹۶۲ تک رہی، ہسپانیہ میں ایک بے نظیر تہذیب جس کی دنیا مثال پیش

نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اوج پر پہنچ چکی تھی۔ خاندان بنو امیہ کی حکومت ہسپانیہ میں ۵۵۵ء سے ۷۵۶ء تک رہی۔ اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں میں بے اتفاقی اور حسد نے گھس کر لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے امیر ایک دوسرے کے حاسد اور دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپس میں خانہ جنگی شروع کر دی ان صوبوں نے جواب تک عیسائیوں کے قبضہ میں تھے۔ اسی رقابت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ آنے والے خطرے اور انتشار کا احساس امیر سیول کو ہوا۔ اور اس نے یوسف بن تاشفین کو مراکش سے مدد لے کر آنے کو کہا۔ یوسف نے یہ دعوت قبول کی۔ اور ہسپانیہ پہنچ گیا۔ جہاں اس نے الفانسو چہارم کو ۷۵۶ء میں شکست دے کر خود شہنشاہ ہسپانیہ کا لقب اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد یوسف واپس مرا کو چلا گیا۔ مگر اس کو پھر بلوایا گیا۔ اس نے آکر چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کو اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا۔

بارہویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں اسلامی حکومت کے تنزل کے آثار نمایاں ہونے شروع ہوئے مگر مراکش کے نوجوانوں نے اس تنزل کو روک لیا۔ اب اگرچہ ہسپانیہ کا آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں اور امیروں نے اپنے آپ کو عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنے کے ناقابل پایا۔ مگر ایک دفعہ عبدالمومن نے تمام ہسپانیہ کو فتح کر کے متحد کر لیا۔ اور عیسائیوں کی یلغار کو روک لیا۔ مومن کا پوتا مومن سے بھی زیادہ دور اندیش اور طاقتور ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف اپنی مملکت کا نظام مضبوط کیا۔ بلکہ سلطان صلاح الدین کو بھی صلیبی جنگوں میں مدد دی۔ مگر اس کا بیٹا عبد الناصر کمزور ثابت ہوا اور ۱۲۱۲ء عیسوی میں عیسائیوں سے شکست کھا گیا۔ اب مسلم امیروں نے عیسائی غلبہ کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ مگر بنو احمد ڈٹے رہے۔ اور غرناطہ پر قابض رہے۔ جس کو انہوں نے دنیا میں خوبصورت ترین شہر بنادیا تھا۔ آخر کار مسلمان فرمانروا ابو عبد اللہ نے عیسائیوں کے مقابلہ سے قاصر ہو کر شہر ان کے حوالہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اندلس میں مسلمانوں کی ۸۰۰ سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ اور آخری مسلمان اس سرزمین سے نکال دیا گیا۔

باب ۹

مسلمان کا تشخص

اس باب کے انفسِ خمون سے میرا یہ مدعا نہیں کہ مسلمان کی قانونی یا شرعی تعریف کی وضاحت کروں۔ ابتداءً اسلام سے ایسی تعریف ایک متنازعہ مسئلہ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں دو احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق اسلام میں ۳ فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک کو بہشت حاصل ہوگا۔ یہ پوچھنے پر کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو بہشت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو میری اور صحابہ کی پیروی کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت نے اپنے آپ کو یہ منحصر فرقہ بیان کر کے اس کو فرقہ ناجیرہ کا نام دیا (مشکوٰۃ کتاب اول باب ۶ حصہ دوم) شیخ عبدالقادر صاحب کے مطابق اسلام میں ۱۰ فرقوں سے کم فرقے نہیں۔ ان تہتر فرقوں کی تفصیل غیاث اللغات میں درج ہے اور ان میں ایک فرقہ شیطانیہ بھی کہلاتا ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق سب فرقے سوائے ایک کے بہشت میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ اس باب کے مقصد کے دائرے میں نہیں آتا۔ کیونکہ اس باب میں میرا مقصد قطع نظر عقیدہ اور ایمان کے، جو کسی اور باب میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، اس کو دار اور عمل پر بحث کرنا ہے جس کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ کیونکہ یہ عمل اور کردار ہی ہے جو ظاہر و طور پر اسلام کو دوسری توہین اور دوسرے مذاہب سے ممیز کرتا ہے۔ عقیدہ، ایمان اور عبادت انسان اور خدا کے درمیان معاملات ہیں۔ اگر عقیدہ، ایمان اور عبادت انسان کے سماجی، معاشرتی اور معاشی افعال اور اعمال پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور پختہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کا عمل دوسری قوموں جیسا ہی ہو یا اس سے بھی بدتر، تو پھر وہ خیر امت، جن الفاظ سے مسلمانوں کو خدا نے یاد کیا ہے، کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ایک دوسری جگہ قرآن حکیمانوں کو اُمۃً وسطاً کا نام دیتا ہے جس کے معنی بعض مفسرین اعلیٰ درجے کی اُمت کے لیتے ہیں۔ ایک تیسری جگہ قرآن میں فرمان ہے کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں رکھتے بلکہ اپنی دولت اور فزات سے اللہ کے بتائے ہوئے راستہ پر

چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو صادق کہلانے کے مستحق ہیں۔ ۴۹۔

خیر امت کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خود ہی راہ راست پر نہیں چلتے بلکہ دوسروں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں (یہ) علامہ اقبال کی رائے میں نبی کے مذہبی تجربے کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا مذہب کس طرح کا انسان پیدا کرتا ہے؟ اس باب میں میں اس رائے پر صرف ضمنی بحث کروں گا۔ مگر اس خیال سے ملتی جلتی ایک بات کا تفصیل سے ذکر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا منشاء کس کردار اور عمل کے انسان پیدا کرنا تھا؟ مسلمانوں کو بعض باتوں پر یقین لانا پڑتا ہے۔ مگر تا وقتیکہ یقین یا ایمان کسی ظاہرہ فعل سے متعلق نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک ذہنی یا دماغی حالت ہو کر رہ جاتا ہے یا صرف ایک خیال یا نظریہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عقیدہ کے علاوہ مسلمانوں کو چند مذہبی فرائض انجام دینے پڑتے ہیں جن کو عمل یا افعال کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس واسطے یہ دوسرے انسانی افعال کی طرح ایک ظاہری پہلو رکھتے ہیں۔ دوسری بات جسے مسلمانوں کو دوسری قوموں سے ممیز کرنا چاہیے۔ وہ ان کا اخلاقی یا سماجی عمل ہے جس کا دوسرے لوگوں پر اثر پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو خیر امت کہا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پبلک یا نجی زندگی میں مسلمانوں کا عمل ان اوصاف کا منظر ہو جس کی قرآن اور حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں کسی جگہ بھی مسلمان کو کوئی خاص حق نہیں دیا گیا ہے تا وقتیکہ اس کا عمل عقیدے سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ جس آیت میں مسلمانوں کو امتا وسطا کہا گیا ہے اس کی تفسیر میں علماء میں اتفاق نہیں۔ لفظی ترجمہ اس آیت کا یہ ہے :

”اس وجہ سے ہم نے تم کو درمیانی امت مقرر کیا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے متعلق

شہادت دے سکو جیسا کہ نبی آپ کے متعلق شاہد ہیں“

بعض مفسرین نے وسطا کا ترجمہ متوازن، بعض نے مثالی یا اعلیٰ اور بعض نے وسطیٰ کیا ہے۔ اختر کے خیال میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک درمیانی امت ہیں۔ کیونکہ جیسے مسلمان دوسرے لوگوں کے عمل پر نظر رکھتے ہیں اسی طرح رسول اللہ مسلمانوں کے عمل کے نگران ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا مقام رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے۔ بہر حال یہ آیت مسلمانوں کو وہ درجہ نہیں دیتی جو خیر امتا کی آیت۔ قرآن اور انجیل میں مختلف قوموں کا ذکر آتا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اسلام ان تفرقات کو، جو لوگوں کے مختلف علاقوں میں رہنے کی وجہ سے پائے جاتے ہیں یا اختلاف نسل یا زبان سے پیدا ہوتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتا ہے۔ ایسے اختلافات امت کے مختلف طبقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ایک رشتہ اور برادری میں بندھے ہوئے ہیں جس بات پر

اسلام مصر ہے۔ یہ ہے کہ ان تفرقات کے باوجود مسلمان ایک واحد قوم ہیں۔ جو بات ان کو دوسری قوموں یا افراد سے ممیز کرتی ہے وہ ان کا عقیدہ اور مذہبی رسوم کی ادائیگی ہی نہیں بلکہ ان کا یکساں اخلاق اور سماجی عمل ہے۔ جو دوسری قوموں یا افراد کے عمل پر سبقت رکھتا ہو۔ ایسا اور دینی رسوم و فرائض ایک امتیازی نشان ضرور ہیں۔ مگر اصل بات جو مسلمانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کے اخلاقی، معاشرتی اور کاروباری اعمال ہیں۔ جو مسلمانوں کو ایک مہذب معاشرے میں دوسروں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے تعلقات رکھنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان معاملات میں ان کا طرز عمل نہ صرف آپس میں بلکہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیئے جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ اپنے عمل کی وجہ سے مسلمان ایک مختلف جماعت ہیں۔ کیونکہ ان میں وہ اخلاقی اور معاشرتی مہاسن پائے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث ان پر فرض قرار دیتے ہیں قرآن اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور معاشرتی اوصاف کا واضح معیار مقرر کرتے ہیں جن پر عمل کر کے ہی ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگر ان احکام پر عمل نہ کیا جائے اور مسلمان صرف یہ سمجھ بیٹھیں کہ ظاہر و طور پر مذہبی رسوم کا ادا کرنا ان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے یا ان کو بہترین امت کا فرقہ بنا سکتا ہے جو کہ اللہ اور رسول کا نشانہ تھا تو یہ کہنے والا حق بجانب ہوگا کہ مسلمان بھی یہودیوں کی طرح اللہ کے ساتھ سودا ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھ لینا یقیناً غلطی ہے کہ صرف دینی رسوم کی ادائیگی یا تعبدیت ان کے گناہوں کو دھو دے گی یا ان کی بد اعمالی کی ذمہ داری سے ان کو سبکدوش کر دے گی۔ کیونکہ اللہ محتسب ہے جو سب کے اعمال کا حساب لے گا۔ خود قرآن میں بتایا گیا ہے کہ صرف مغرب یا مشرق کی طرف رخ کرنا اتھوٹے کا معیار نہیں۔“

احادیث نے بھی نیک اعمال پر زور دیا ہے اور بُرے کاموں کی مذمت کی ہے۔ خاص طور پر ان کاموں کی جن کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں مثلاً سود دینا یا لینا، محتاجوں اور غرباء کو خیرات دینا، ظلم کی مخالفت، خود ظلم اور زیادتی کرنے سے احتراز کرنا، مظلوموں کی امداد، اجناس میں ملاوٹ، امانت میں خیانت، یتیموں کا مال خود برد کرنا، بے جا اور ناحق نفرت، والدین اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ شفقت، حلیم الطبعی، غرور اور تکبر سے احتراز، دھوکا یا فریب دینے کی ممانعت، باہمی صلح اور نیک نیتی، کسی پر بے بااثرام دھرنے کی مذمت، سچائی، مذہبی رواداری، نیک اعمال اور اخوت۔ ان سب باتوں کی جو قابل تعریف ہیں یا قابل مذمت وضاحت کی گئی ہے اور یہ سب انحال ان کے علاوہ ہیں جو قابل تعزیر ہیں۔ ادا امر و نواہی کی فہرست جو اسلام دیتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں اس تفصیل سے نہیں پائی جاتی۔ ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً چودہ سو سال کا فرق ہے اور اس

عرصہ میں معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ مگر اس کے باوجود مندرجہ بالا احکام آج کل بھی اسی حیثیت کے حامل ہیں جیسا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ ایمان اور عمل اسلام کا ست ہیں۔ کیونکہ اسلام صرف انسان کے اس رشتہ پر مبنی نہیں جو اس کو اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک صادق مسلمان کے لیے ایک سی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایمان اور دینی رسوم اور تعبدیات ضروری ہیں مگر صرف یہ باتیں عمل صالح کے بغیر مسلمانوں کو اس اخلاقی رفعت اور اعلیٰ مقام پر نہیں لے جاسکتیں جو کہ ایک مسلمان کا امتیازی نشان ہونا چاہیئے۔ مزید برآں کیونکہ اسلام مسلمان کے لیے ایک معاشرتی ضابطہ بھی مقرر کرتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک طرزِ زندگی ہے جس میں نیکی کا عنصر غالب ہے۔ قرآن اپنی ۱۴ سورتوں میں کہیں یہ کنا بیتہ بھی نہیں کہتا کہ صرف اللہ اور رسول پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ (بحوالہ شاہ رضا خان، پاکستان ٹائمز مودخ ۱۶ اپریل ۱۹۶۳ء) اس لیے کوئی شخص صرف مسلمان کہلا کر اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کی عملی زندگی اور کردار ایسے ہی سیاہ اور قابلِ نفرت ہوں جیسے غیر مسلموں کے۔ جہاں مسلمان ایک ایسے معاشرہ میں رہتے ہوں جس میں مختلف مذاہب لوگ بھی آباد ہوں تو مسلمانوں پر ایک بھاری فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات میں اپنے طرزِ عمل سے ثابت کریں کہ وہ دیانت داری، راست گوئی اور دیگر اخلاقی و معاشرتی اقدار کے لحاظ سے ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر شخص جس کو کسی مسلمان سے واسطہ پڑے محسوس کرے کہ اس کا معاملہ ایک ایسے شخص سے ہے جس پر کسی بے ایمانی اور دغا کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے اور مسلمان ایسے ہی نیک و بد افعال کے مرتکب ہوتے ہیں جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ اور یہ کہنا کہ مسلمان اپنے نیک اعمال میں بے مثل ہیں یقیناً مبالغہ ہو گا۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کیا اسلام ایک خاص خوبیوں کا انسان پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ یہ کہنا تو بے شک غلط ہو گا کہ اسلام اپنے مشن میں ایسا ہستیاں پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے جن کو بہترین اُمت کے افراد نہیں کہا جاسکتا۔ اس الزام کو جھٹلانے کے لیے کہ اسلام نے کوئی خاص ضابطہ حیات یا خاص اخلاقی قوت رکھنے والے انسان کبھی پیدا نہیں کئے ابتداءً اسلام کی تاریخ پڑھنا کافی ہو گا۔

عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے الفاظ کے مطابق، جو آپ نے اپنے پہاڑی وعظ میں استعمال فرمائے، ایک خاص اُمت یا برادری سمجھتے ہیں۔ یہ بات اُن کے لیے بہت قابلِ فخر ہے کہ عیسائی قوم میں آج کل بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی

نصیحتوں کو سینے میں اُتار کر اپنی زندگیاں اور اموال انسانی فلاح کے لیے وقف کر دیئے ہیں اور مفلسی اور غربت کی زندگی کو عبث و عشرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ دُنیا کے دور دراز حصوں میں، جہاں سوائے دشوار زندگی اور محنت شاقہ کے کچھ حاصل نہیں، قطبین کی تنہائیوں میں، افریقہ کے گھنے اور تاریک جنگلوں میں اور دور حاضرہ کے مہذب شہروں میں انہوں نے تعلیمی اور طبی مراکز کھول رکھے ہیں۔ دُنیا کا مشہور ادارہ ”صلیب احمر“ جو انسانی خدمت کے لیے وقف ہے خالص عیسائی ادارے سے شروع ہوا۔ ڈاکٹر شوٹز جیسے لوگ دُنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ انسانی دکھوں کو کم کرنے کے لیے لمبرین کے جزایوں میں گزارا۔ اسی طرح ایک معمر عیسائی خاتون (TERESA) جس کو زندگی میں ہی سینٹ کا مرتبہ مل چکا ہے حالانکہ یہ درجہ مرنے کے بعد ملتا ہے، کلکتہ میں پچیس سال سے زیادہ غریب سے غریب اور ہر قسم کے معیبت زدہ انسانوں کی کلکتہ کی تاریک اور گندی گلیوں میں ہر قسم کے معذور انسانوں کی خدمت میں مصروف ہے اور آج کل بیس اداروں میں، جہاں لوگ بستر مرگ پر پڑے موت کا انتظار کر رہے ہیں، ۶۰ جزایوں کے ہسپتالوں اور ۲۸ معذور بچوں کے اداروں میں خدمتِ خلق کے جذبہ سے سرشار ہو کر کام کر رہی ہیں اور اسی کام کو انہوں نے اپنا مقصدِ حیات سمجھ رکھا ہے۔

ان مثالوں کے مقابلہ میں ہم مسلمانوں کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ دُنیا کے امیر ترین مسلمانوں نے بھی ایسے خیراتی اور فلاحی اداروں میں دل چسپی تک نہیں لی۔ تیل کے چشموں کے مالک سلمان بارشاہوں، صنعتی اور بنکاری کے امراء نے بھی انسانی بہتری کے ایسے اداروں میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا۔ مسلمانوں کے چند تعلیمی ادارے اور یتیم خانے ضرور ہیں مگر وہ سب بتاریکی اصولوں پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو چندہ یا یکمشت روپیہ دیتے ہیں۔ مگر انکم ٹیکس کی تخفیف کی غرض سے یا زکوٰۃ سمجھ کر۔ مسلمان جہازرانوں اور بڑے بڑے سوداگروں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دولت کو خواہ وہ جائز طریقہ سے حاصل کی گئی ہو یا ناجائز طریقہ سے، بیماری اور انسانی تکالیف کے کم کرنے میں یا ان مسلمانوں کو جو غریب، محتاج اور بے زر ہیں ابتدائی یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنی جیب ہلکی کی ہو۔ عیسائیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان خیراتی اداروں کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ یا کوئی سیاسی غرض ہے اور ان کا ہمدردی عوام کا دعوے صرف ایک دھوکا ہے۔ فرض کیجیے کہ یہ سب کچھ درست ہے مگر اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جن پر تبلیغ ایک فرض ہے کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیا اسلام کو بذریعہ تبلیغ فروغ دینا ہرُم، گناہ، غیر ضروری یا قابل نفرت ہے۔ مگر ان حالات کو جو میں نے ابھی بیان کئے ہیں بطور قاعدہ کلیہ نہیں لینا چاہیئے جس کی کوئی مشینات نہیں۔ اس کے برعکس بہت

سی مثالیں آج کل بھی ملتی ہیں جو مردِ مومن کی تعریف میں آتی ہیں۔ ان کا بھی ذکر کیا جائے گا اور ان اسباب کی تفصیل بیان کی جائے گی جن کی وجہ سے مسلمان قعرِ مذلت میں گمے پڑے ہیں اور اپنی مسلمانی کی خصوصیت کو سوائے مردم شماری کے رجسٹر میں اندراج اور ظاہرہ دینی رسوم کی ادائیگی کے خیر باد کہہ چکے ہیں۔

پاکستان میں جس کا نام جمہوریہ اسلام ہے حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ مغربیوں کی حالت بہتر بنانے، اُن میں ابتدائی تعلیم عام کرنے اور اعلیٰ تعلیم کی حوصلہ افزائی کی کوشش ہو رہی ہے اور مفلس اور نادار عوام کے لیے علاج کی سہولتوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے مگر یہ سب کوششیں اُسے میں ناک کے برابر ہیں۔ تاہم حکومت اپنے فرائض کو سمجھتی ہے مگر اس سعی بہود میں عوام الناس یا امراء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشرہ کی برائیاں بدستور چلی آتی ہیں بلکہ کئی وجوہات کے باعث ان میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھئے ”نوائے وقت“ مورخہ ۱۳ اگست میں ایک صاحب سید رضی جعفر پاکستان کی کیا تصویر کھینچتے اور کیا سوال پوچھتے ہیں۔

”کیا کراچی اور بمبئی یا اسلام آباد اور دہلی کی عمومی زندگی میں کسی قسم کا فرق نظر آتا ہے۔ کیا نام کے علاوہ دونوں ملکوں کے حکام کے انداز، فکر و عمل میں کسی اور قسم کا فرق محسوس کیا جا رہا ہے؟ کیا کراچی سے پشاور تک کے وسیع و عریض علاقہ میں چوری، رشوت ستانی، ڈاکہ زنی، بدعنوانی، قتل و غارت، بدکاری، شراب نوشی، بے میائی، عریانی، حیا و سوزی اور بددیانتی جیسی بیماریاں اسی طرح پاکستانی معاشرے کا خون نہیں چوس رہیں جس طرح بمبئی سے کلکتہ تک؟ کیا دونوں ملکوں میں قانونی یا معاشرتی لحاظ سے کسی قسم کا فرق نظر آتا ہے؟ کیا یہاں کا عام شہری ان معاشرتی چہرہ دستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جو بھارت میں ہوتی ہیں؟ کیا یہاں کے حکام میں وہ خرابیاں ناپید ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں متحدہ برصغیر میں تھیں؟ کیا یہاں کے دفاتر میں وہ نا انصافیاں نہیں ہوتیں جو بھارت میں ہوتی ہیں؟ کیا یہاں کے وزیر اور افسرانِ عوام کے مفادات کو اس طرح پامال نہیں کرتے جس طرح کہ آزادی سے پہلے کرتے تھے؟“

سیاہ بازاری، سرمائے اور اجناس کا خلاف قانون ملک سے نکاس، عورتوں اور بچوں کا اغواء، زنا و بالجبر، دھوکہ دہی اور فریب وغیرہ کو جعفر صاحب اپنی فرست میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کارہائے نمایاں اس قوم کے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیراً اُمتاً کا لقب دیتا ہے۔

مردانِ مومن، حضرت ابوبکرؓ

خلفاء راشدین کے اوصاف کا مجملہ پہلے ذکر آچکا ہے مگر ان کی سیرت اور کردار کا دوبارہ اور تفصیل کے ساتھ جائزہ لینا اس مرحلے پر اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اسلام نے کیسے کیسے معتمد ایمان اور نیک خصلت والے انسان پیدا کئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے متعلق ایک مشہور یورپی مؤرخ ایچ جی ویلز جس کو اسلام سے کوئی محبت اور ہمدردی نہیں اپنی کتاب (OUTLINE OF THE HISTORY OF THE WORLD) میں رقمطراز ہے: ”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا قلب سمجھا جائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام کا ضمیر تھے۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں اب تک ان سے زیادہ مخلص انسان پیدا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلتی تھی اور ابوبکرؓ اس پر سب سے پہلے یقین لاتے تھے۔ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بالغ فرد حضرت ابوبکرؓ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ابوبکرؓ اور آزاد شدہ غلام بلالؓ ان کے ساتھ تھے اور غارِ ثور میں تین دن تک قیام کے دوران ان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی منتشر آیات کو جمع کرنے کا کٹھن کام بھی اپنے ذمے لیا۔“

اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کا چال چلن اور خصلت بے داغ تھے اور اسلام پر ایمان لانے کے بعد تو وہ ایک مثالی مومن بن گئے۔ شروع سے ہی ان میں انسانی ہمدردی کا جذبہ غالب تھا۔ غریبوں کے ساتھ آپ نے شروع سے ہی ہمدردی کا برتاؤ کیا اور ان کی مدد کی۔ وہ اپنی بکریاں خود چراتے تھے اور دوسروں کی بکریوں کا دودھ دوہتے تھے۔ آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں نہ کوئی محل تعمیر کیا اور نہ ہی قیمتی لباس پہنا۔ ان کا کھانا اور کپڑے سادگی کا نمونہ تھے اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی دختر حضرت عائشہؓ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی تھیں، ہدایت کی کہ بوقتِ مرگ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوں ان ہی کے ساتھ آپ کو دفن کر دیتا۔ بیت المال سے وہ برائے نام تنخواہ لیتے تھے اور وفات سے پہلے آپؓ نے اپنے پسماندگان کو ہدایت کی کہ وہ ایک قطعہ زمین کو جو ان کی ملکیت تھی فروخت کر کے اس تنخواہ کی ادائیگی کر دیں جو اس وقت تک وہ خزانہ عامرہ سے وصول کر چکے تھے۔ وفات کے وقت آپ کا سارا اثاثہ پانچ طلائی سکہ تھے۔ آپ کے جانشین حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کی وفات کے بعد سچ کہا کہ حضرت ابوبکرؓ ایک چٹان کی طرح تھے، جس کو کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خواہش کے مطابق اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر شام کی طرف روانہ ہوا تو آپ کچھ فاصلہ تک اسامہ کے ساتھ جو گھوڑے پر سوار تھے، پیدل چلے اور اسامہ کے بار بار اصرار کے باوجود گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ واپس ہوتے ہوئے آپ نے مجاہدین سے خطاب کیا اور ان کو ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص خیانت بے جا نہ کرے، دوسروں کا مال غصب نہ کرے، بچوں، عورتوں اور ضعیف آدمیوں کو نہ مارے، جو وعدہ کرے اُس سے انحراف نہ کرے، کھجور اور دیگر ثمر دار درختوں کو نہ کاٹے، کسی اونٹ، بکری اور گائے کو نہ مارے، جب تک گوشت کی ضرورت نہ پڑے۔ مزید فرمایا کہ راستہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالق ہوں میں بند کیا ہوا ہے ایسے لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور نہ ان کے کاموں میں کسی قسم کی مداخلت کی جائے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلاموں کو، جن میں حضرت بلالؓ اور ایک لونڈی شامل تھے، آزاد کیا اور غلاموں کو بھی آپ نے آزاد کر کر دیا اپنی گرہ سے دیا۔ خلیفہ چنے جانے کے بعد آپ کا خطبہ حاکم اور رعایا کے درمیان تعلقات کا ست ہے۔ آپ نے فرمایا ”مجھے آپ نے خلیفہ منتخب کیا ہے۔ جب تک میں نیک کام کروں میری مدد کرو۔ مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرو۔ میرے نزدیک کمزور وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ خواہ ظاہرہ طور پر وہ کتنے ہی طاقت ور ہوں اور طاقت ور وہ لوگ ہیں جن کا حق خلافتِ ثانوی طاقت وروں نے چھینا ہو۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کروں۔ اگر میں ان دونوں میں سے کسی سے انحراف کروں تو آپ پر میری اطاعت لازمی نہیں۔“

حضرت عمرؓ

حضرت عمرؓ کے کردار کا اندازہ زیادہ تر ان بیانات سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ کے زمانے کی لڑائیوں اور فتوحات سے متعلق ہیں۔ آپ کا مدینہ سے یروشلم تک کے سفر میں اکیلے ایک اونٹ پر سوار ہونا، اپنے ساتھ صرف ایک ملازم رکھنا، یروشلم پہنچنے پر آپ کا ذرقِ برق لباس پہنے مجاہدین کو انتباہ، آپ کا عیسائیوں اور دوسرے مفتوحہ لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک، کوفہ کے گورنر کو آپ کا خط (یہ سب باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں)، اسلام کی تبلیغ کے جوش اور مفتوحہ لوگوں کے ساتھ رواداری کے سلوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مثال بنتے۔ آپ کا عجز، انکاری، سادگی اور خلوص ضرب المثل تھیں۔ آپ سادگی پسند

تھے۔ اگرچہ درشت مزاج کے مالک تھے۔ مگر یہ درشتی یا سختی صرف اسلام کی سادگی اور اس کی پاکیزگی تمام رکھنے اور اس کو قابل اعتراض آمیزشوں سے پاک رکھنے کی غرض سے تھی۔ آزمائش میں، خواہ وہ کتنی ہی سخت اور کٹھن کیوں نہ ہو، آپ اپنا توازن قائم رکھتے تھے اور کبھی حراساں نہ ہوتے تھے اور نہ ہی آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا کچھاڑ پیدا ہوتا تھا۔ عوام سے اپنے پہلے خطبہ میں آپ نے اپنی سخت مزاجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حضرت ابو بکرؓ کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ کے کندھوں پر پوری ذمہ داری کا بوجھ پڑ جانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت کی سختی حلم اور رحم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مگر ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، وہ حسب معمول سخت گیر ہی رہیں گے۔ مزید فرمایا: اے لوگو! مجھ پر آپ کے حقوق ہیں جو آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ کا مال غنیمت میں بھی حصہ ہے اور آپ مجھے اس مال سے اپنے لئے غلط طور پر حصہ لینے سے روک سکتے ہیں۔ آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے اور آپ یہ فرض مجھ سے پورا کرانے کا حق رکھتے ہیں اور جب آپ جنگ پر جائیں تو اپنے کنبوں کے لیے اپنے مشاہدوں میں اضافہ طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے قصود معاف کرو۔ میرے ساتھ تعاون کرو۔ نیک کاموں کی ترقی اور بدی کم کرنے میں میری مدد کرو۔“

ایک سال ملک کے ایک حصہ میں طویل خشک سالی رہی جس کی وجہ سے اس خطہ کو قحط اور مختلف امراض نے اُگھیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوراک کی کفایت پر اور سادگی پر زور دیا اور قحط زدہ علاقہ کے لوگوں کی مدد کی طرف رغبت دلائی۔ سرقہ کی شرعی سزا قطع یدیں رہا تھا کاٹنا، کو مسطل کر دیا۔ ایک نئے مقرر شدہ قاضی کو ہدایت دیتے ہوئے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی تمیز یا ترجیح روا نہ رکھی جائے۔ اور غصہ، چڑچڑاہٹ اور جلد بازی سے پرہیز کیا جائے۔ آپ کے زمانے میں ملک کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں اور دوسرے ملکوں سے جو سیاسی اتحاد یا سفیر آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کسی محل میں کسی مسند نشین سے ملنے کے لیے جانے کے بجائے انہیں ایک موٹے کپڑے کے خیمے میں جانا پڑتا تھا جہاں وہ دنیا کی سب سے طاقت ور مملکت کے خلیفہ الوقت کو زمین پر بیٹھے، چھڑی یا پتھر کا سہارا لیے، پسینے سے شرابور اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک ہی سادہ نہ تھی بلکہ آپ کا لباس بھی سادگی کا نمونہ تھا۔ یہ وہ حکمران تھے جس نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ملک کی وسعت سے حکومت کے کام میں بھی اضافہ ہونا لازمی تھا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ آپ نے مجلس شوریٰ کی رائے کو عزت اور احترام سے دیکھنے اور اس پر سوچ بچار کرنے کی عادت اختیار کرنے سے جمہوریت کو تقویت پہنچائی۔ آپ

نے ہر محکمہ کے انتظام کے لیے ایک ناظم مقرر کیا اگرچہ آخری فیصلہ کی ذمہ داری خلیفہ ہی پر عائد ہوتی تھی۔ کیونکہ مرکزی حکومت کا سربراہ خلیفہ الوقت ہی تھا۔ مختلف محکمے جو آپ نے قائم کئے ان میں ایک محکمہ بیت المال کا تھا جہاں سارے ٹیکس، خراج، لگان اور دیگر محاصل جمع کئے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ محکمہ اتنا مضبوط تھا کیونکہ اس میں جمع شدہ سرمایہ غریب، محتاج اور دیگر مستحق لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی وفات پر خزانہ خالی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جمع شدہ مال کا مصرف اور اس کی ملکیت سمجھانے کے لیے اپنی دختر سے کہا کہ یہ روپیہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں جس کا کچھ حصہ نکال کر اور اس کو دے کر وہ اسے خوش کر سکیں۔ اس کا حق صرف ان کی ذاتی ملکیت میں ہے۔ دوسرے محکمے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کئے اور جن کے لیے علیحدہ علیحدہ ناظم مقرر کئے وہ یہ تھے: (۱) محکمہ دفاع؛ جس کا فرض تھا کہ باادائیگی مشاہرہ وہ فوج میں بھرتی کرے۔ (۲) محکمہ ڈاک؛ جو پیغام رسانی اور پیغاموں کے وصول کرنے میں اونٹ اور ہرکارے استعمال کرتا تھا (۳) دارالضرب؛ یعنی سکہ ڈھالنے کی ٹکسال۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی محل بنانے کا خیال تک نہ کیا۔ آپ نے اپنے جانشین کے لیے جو ہدایات چھوڑیں وہ یہ تھیں:-
(۱) مہاجرین کا خاص خیال رکھا جائے۔

(۲) ذمیوں کی طرف پوری توجہ دی جائے، ان کو قابل احترام سمجھا جائے۔ ان کے دشمنوں سے ان کو پناہ دی جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیئے۔ جو مال خزانے سے آپ نے اپنے لیے مستعار لیا تھا وہ سب واپس کر دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے مسلمانوں کی حالت مصر کے ایک قلعے کے جاسوس نے اس طرح بیان کی ہے: ”ان لوگوں میں سے میں نے جس کو بھی دیکھا وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ انکساری کو تجتر سے بہتر سمجھتا ہے۔ ان میں سے کسی شخص کو بھی دنیوی زندگی سے دل چسپی نہیں اور نہ وہ دنیا کو مقصدِ حیات سمجھتا ہے۔ یہ لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں اور زانوؤں پر رکھ کر روٹی کھاتے ہیں۔ ان کا فوجی حاکم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہے اور ان میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ نماز کے لیے وہ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازِ عجز و انکساری اور پوری صدق دلی سے پڑھتے ہیں“ یہ سن کر جاسوس کے کمانڈر نے کہا: ”یہی وہ لوگ ہیں جو اگر چاہیں تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں“

انصاف کے بنیادی اصول جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنے مقرر شدہ قاضی کو سمجھائے وہ انصاف کے عنوان کے تحت بیان کئے جا چکے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے ایک غریب آدمی کا پاؤں اتفاقیہ ایک سردار کی پوشاک پر پڑ گیا۔ سردار نے غصہ میں آکر غریب آدمی کے ناک پر ٹک مار دیا۔ اُس کے اس رویہ کی حضرت عمرؓ کے پاس شکایت ہوئی۔ آپ نے سردار کو معافی مانگنے کی ہدایت کی اور شاکی کو مطمئن کرنے کا حکم دیا۔ سردار نے کہا کہ ایک سردار اور غریب آدمی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اسلام میں چھوٹے بڑے کی سوائے تقوٰی کے کوئی تمیز نہیں“

حضرت عثمانؓ

حضرت عثمان غنیؓ ایک متمول آدمی تھے اور آپ ان ۲۷ افراد میں سے تھے جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا۔ آپ اور آپ کی زوجہ اس قافلہ میں شامل تھے جو مکہ کے مقام سے تنگ آکر اور اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر حبشہ ہجرت کر گیا تھا۔ غنی آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دولت بلا تامل اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی پر صرف کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور اپنے خرچ پر مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ خریدی۔ آپ نے کئی ایک غلام آزاد کئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے وقت آپ سب سے زیادہ موشیوں کے مالک تھے مگر وفات کے وقت آپ کے پاس صرف دو اونٹنیاں رہ گئی تھیں۔

حضرت علیؓ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی شادی رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرہ سے ہوئی تھی۔ کم عمروں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اپنے پیش روؤں کی طرح آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ اس قدر بے بضاعت تھے کہ تن ڈھانپنے کے لیے آپ نے اپنی تلوار بیچی چاہی تو کسی ہمدرد دوست نے آپ کو ضروری رقم بہتیا کر دی۔ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اپنا تاج خود بیستی تمیں اور تن ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک چادر تھی۔ شادی کے موقع پر آپ کو جہیز میں صرف ایک بستر، ایک چادر، ایک مشکیزہ، اور ایک چمکی ملی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کوئی ذاتی ملازم نہ تھا اور

کئی کئی دن آپ فاقہ سے گزارتے تھے۔ مگر آپ کی جسمانی طاقت، شجاعت اور فصاحت ضرب المثل تھی۔

بنو اُمیہ

بنو اُمیہ میں ایک ایسے خلیفہ بھی تھے جن کے رگ وریشہ میں اسلام کوٹ کوٹ کر مہرا گیا تھا۔ یہ تھے حضرت عمر ثانیؓ جن کا احساس غریبوں، محتاجوں اور مصیبت زدہ رعایا کے لئے اتنا تیز تھا کہ آپ کا وقت راتوں کو جاگنے اور آنسو بھری آنکھوں سے نماز پڑھنے میں گزرنا تھا۔ نمازوں میں آپ اپنی اس رعایا کے لیے دعا کرتے تھے جو کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہو اور ان کی بہتری کی کوشش میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔

امام حسین علیہ السلام

دنیا نے اسلام میں کون شخص حسینؑ کے نام سے واقف نہیں۔ جنہوں نے اپنی جان ایک اسلامی اصول پر قائم رہتے ہوئے قربان کر دی۔ ابتداءً اسلام میں اور بھی بہت سے نام ہیں جو اسلامی عقیدہ اور کردار کے پیکر تھے۔ مثلاً ابو عبیدہؓ، سعد بن وقاصؓ، خالد بن ولیدؓ، طارق زیادؓ اور ان کے سپہ اسامہؓ اور جنگ دمشق کے مشاہیر مثلاً زبیدؓ، جعفرؓ، عبداللہؓ اور وہ سپاہی عورت جس کا نام خولہؓ تھا اور جو مشہور مجاہد ضرار کی بہن تھیں۔ خولہؓ نے اپنی ہم خیال چند عورتوں کے ساتھ صرف خیموں کے بانسوں کی مدد سے روم کے سپاہیوں کی کھوپڑیاں توڑ دیں۔ خولہؓ کے بھائی ضرار بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔

اوپر میں نے اسلامی مردانگی کے چند نمونے پیش کئے ہیں۔ اگرچہ ان سب کا تعلق ابتداءً اسلام سے ہے۔ اس سے یہ فرض نہیں کر لینا چاہیئے کہ ظہور اسلام کے چند صدیوں بعد سے دورِ حاضرہ تک اسلام نے مردان مومن پیدا نہیں کئے۔ یہ خیال بالکل غلط ہی نہ ہو گا بلکہ تاریخ عالم کی رو میں اسلام کو بے سود ضمنی قصہ بنادے گا۔ میں نے ان برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان میں سے پانچ تو نئی تحریک کے سربراہ تھے اور اس طاقت کی وجہ سے جو ان کو اس حیثیت میں حاصل تھی انہیں ہر طرح کی ترغیب، لالچ، اور خواہشات نفسانی مغلوب کر سکتی تھیں۔ جن سے وہ انسان جو اختیارِ مطلق رکھتے ہیں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر اختیارِ کُل کے مالک ہونے کے باوجود وہ بخوبی اس بات سے آگاہ تھے کہ ان کے اختیارات احکامِ الہی اور سنتِ رسول کے تابع ہیں۔ ان کے بعد

بھی بے شمار انسان دائرہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں جن کی زندگیاں شمع روشن کی طرح تاریخ میں درخشاں ہیں اور اب بھی ملت اسلامیہ کے مختلف طبقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، خواہ وہ کنتی کے ہی ہوں، جو اپنے ایمان، فرائض مذہبی اور فطرت کی وجہ سے اسلام کے مقرر کردہ اعمال و انحال پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو معاشرے کے اپنے سے اپنے تمام پر فائز ہیں اور ایسے بدنصیب انسان بھی ہیں جن کی اقتصادی بد حالی ان میں راہِ راست سے ہٹنے کا خیال پیدا کرتی ہے۔ مگر ان کی ایمان داری ان کو دنیوی لالچ اور مجبوری کے باوجود راہِ راست سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ مگر دوسرے مذاہب میں بھی اسی پیاسے پر متشینات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دعوے کرنا کہ اخلاقیات اور معاشرتی خوبیوں میں آج کل کے مسلمان دوسرے مذاہب کے پیروؤں پر سبقت رکھتے ہیں حقیقت کے خلاف ہوگا۔ اور جب تک مسلمانوں کو یہ سبقت حاصل نہ ہو وہ کس طرح خیرِ اُممۃ کے افراد کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟

لالچ، تعصب، نفرت، تنگ دلی، خواہشاتِ سفلی کی غلامی اور دوسروں کی بد تعریفی انسان کو ایک گوشت خور حیوان کے مشابہ بنا دیتی ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ ”غیبت کرنے والا شخص اس شخص کا گوشت کھاتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے اور میں ایسے شخص کے نماز روزے کو کیا کروں جو دوسروں کا گوشت کھانے میں مزہ لیتا ہے“ مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کی وجہ ان کی اقتصادی حالت ہے جن کا کہیں دوسری جگہ ذکر کیا گیا ہے مگر مختصراً یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ موجودہ اقتصادی حالات نے مذہبی اور اخلاقی اقدار کو نیچے دبا رکھا ہے۔

مسلمانوں کے لیے سائنسی مصنوعات کا علم حاصل کرنا ان کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے خواہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے انہیں چین جانا پڑے۔ یا جاپان یا امریکہ یا کسی اور صنعتی ملک میں کیونکہ اقتصادی حالت سدھرنے سے اخلاقی حالت بھی سدھر سکتی ہے۔ میں ان دونوں حالتوں کو لازم و ملزوم سمجھتا ہوں۔

اوپر بیان کیا گیا اصول عوام کی اخلاقی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی غرض سے بتایا گیا ہے۔ مگر قوموں کی قسمت بدلنے والے اور انسان ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ صرف ایک فرد جو اپنے اندر ایمان کی قوت رکھتا ہو اور قوم بھی اُس پر اعتماد رکھتی ہو اپنی مثالی زندگی سے قوم کو بیدار کر سکے توڑے ہی عرصہ میں ایک اُوپنے مقام پر لے جاسکتا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے

مسلمانوں میں بطور ایک جماعت کے نہ یگانگت ہے نہ ہم آہنگی اور نہ ہی باہمی تعاون ہے۔ ہر ایک ملک کے حالات مختلف ہیں۔ اس لیے ایک عالم گیر سیاسی ملت کا نظریہ ناقابل عمل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ملکوں میں اتحاد ہو۔ اور ہر ایک ملک میں کوئی ایسی ہستی پیدا ہو جس کی دیانت داری، نیک عملی، بلند کرداری، قابلیت اور حب الوطنی ہر شبہ سے بالا ہو۔ قوم کی بہبود اس کا مطمح نظر ہو۔ اور وہ دنیا کے حالات کا علم رکھتے ہوئے ساری قوم کے لئے ایک مشترکہ نصب العین مقرر کر سکے۔ جس کو قوم کا ہر فرد اپنا سکے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ تن مصروف عمل ہو جائے اور یہ قابل تفریب فعل ہے کہ اسلام کو کسی گروہ کے لیے سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے منافقانہ طور پر استعمال کیا جائے۔ سیاسی ابن الوقت خواہ وہ اسلام کا کتنا ہی پرچار کر میں اسلام کے سچے وفادار نہیں ہو سکتے۔

درم نزدیکن چوں و گراں قدر آن را

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

باب ۱۰

اسلام اور دیگر مذاہب

پیشتر اس کے کہ ہم اس باب میں داخل ہوں۔ چند تمہیدی امور کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ انسان کسی نہ کسی معاشرہ کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اور معاشرے کی اقتصادی صورت یہ ہے کہ تقسیم کار پر مبنی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک فرد کا دوسرے افراد کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق ہے۔ کوئی فرد اپنی زندگی اپنے آپ اور دیگر افراد سے تعلق رکھے بغیر نہیں گزار سکتا۔ ہر شخص کے لیے خوراک ضروری ہے۔ اور وہ تن تنہا خوراک پیدا نہیں کر سکتا۔ اسے کپڑے کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کپڑا خود نہیں بنا سکتا۔ اس کو رہائش کے لیے مکان ضروری ہے۔ مگر وہ خود دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتا۔ اسے کنبہ میں رہنا اور کنبہ کے دیگر افراد کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرے کے لیے حکومت ضروری ہے اس لیے حکومت کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور حکومت اس کے لیے بہت کچھ کرتی ہے۔ اس لیے ان تعلقات کو نبھانے کے لیے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ان افعال کو مجسموعی طور پر عمل کہا جاتا ہے۔ عمل میں تعبدیت کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو صرف یقین سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس عمل کے لیے کچھ قواعد چاہئیں۔ یہ قواعد یا تو حکومت بناتی ہے۔ جن کو قانون کہا جاتا ہے۔ کچھ قواعد اس کو مذہب سے لینے پڑتے ہیں اگر وہ کوئی مذہب رکھتا ہے۔ کچھ افعال اس کے اپنے ضمیر یا معاشرے کی رائے سے متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ افعال میں وہ بالکل خود مختار ہوتا ہے۔ نہ قانون اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ نہ معاشرہ اور نہ ہی ضمیر یا کوئی اخلاقی اصول۔

مذہب عام طور پر دو قسموں کے میں ۱۔ وہ مذہب جو الہام یا وحی پر مبنی ہیں ۲۔ وہ مذہب جو کسی انسانی دماغ کی اختراع ہیں۔

الہامی مذاہب کے دو حصے ہوتے ہیں ۱۔ عقیدہ اور ۲۔ عمل اس لئے مذہب کے مطالعہ کرنے سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب میں ترجیح عقیدے کو ہے یا عمل کو۔ بیان دونوں میں ترجیح کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسلام میں اس مسئلہ پر کافی بحث ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہاں بیان کرنا ضروری نہیں اس مسئلہ

سے متعلقہ ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے یعنی کیا عمل عقیدہ سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں۔ عمل ایک ظاہری چیز ہے مگر عقیدہ ایک باطنی بات ہے۔ اگر عمل کو عقیدہ متاثر نہیں کرتا۔ تو عقیدہ ایک ذاتی ذہنی یا دماغی حالت یا فوق الفطرت مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ جس کا دوسرے افراد سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے الہامی مذہبوں میں عقیدہ کو اسی صورت میں اصل اہمیت حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ انسانی عمل کو متاثر کرے۔

دوسری بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعبدیت چھوڑ کر عمل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جن کو عام طور پر برائی یا اچھائی کہا جاتا ہے۔ مگر اچھائی یا بُرائی ابدی نہیں ہوتی۔ اچھائی یا بُرائی کا تصور ہمیشہ مکان و زمان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انگریز شاعر شکسپیئر کا قول ہے کہ اچھائی بُرائی کی حیثیت کچھ نہیں۔ یہ انسانی تخیل کا نتیجہ ہیں۔ اگر کسی اچھائی یا بُرائی کو کسی فعل کے حوالہ سے اچھا یا بُرا کہا جائے یعنی اچھے اور بُرے افعال کا معیار مذہب کے اداسروں کو ہی سے لیا جائے۔ اور یہ مذہب ابدی ہو۔ تو انسان کو مذہب کی رو سے اسی مخصوص فعل کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ یہ بحث میں نے اس لیے ضروری سمجھی ہے تاکہ یہ سمجھایا جاسکے کہ اسلام میں قرآن اور حدیث نے اچھے بُرے اعمال کی وضاحتاً تعریف کی ہے۔ اور ان کو عام الفاظ یعنی نیکی بدی پر نہیں چھوڑا گیا۔ اگرچہ یہ کہنا غلط ہو گا۔ کہ یہ الفاظ اپنے عمومی معنوں میں استعمال ہی نہیں کیے گئے جو غیر الہامی مذاہب ہیں۔ ان سب میں تقریباً اچھائی کو سراہا گیا ہے اور بُرائی کی مذمت کی گئی ہے۔ اگر یہ مذاہب انسان کو اچھائی بُرائی کے اسی طرح پابند کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ الہامی مذاہب۔ تو پھر اعمال کے لیے کسی خاص عقیدہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس وجہ سے جہاں تک عمل کا تعلق ہے، الہامی مذہب کی اہمیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔

اس تمہیدی بحث کے بعد ہم مختلف مذاہب کا اسلام کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔
مبعض العالم ال اسلامی کے اعداد و شمار کے مطابق جو مسلم گزیر ۱۹۶۳ء میں شائع کیے گئے ہیں دنیا کی مسلم آبادی ۱۹۶۳ء میں ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ تھی۔ دس سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کی آبادی اب ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ کر ڈر کے قریب ہو گئی۔ یہ آبادی ۳۰ خود مختار مسلم ممالک، ۲۰ نیم خود مختار ممالک اور ان علاقوں کی ہے جو غیر مسلم حکومتوں کے ماتحت ہیں۔ ۱۹۶۳ء کے بعد خود مختار مسلم ممالک کی تعداد میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے کوئی ایسا براعظم نہیں جہاں مسلمان نہ پائے جاتے ہوں کیونکہ مسلمان ایک عالمی برادری سے ہیں۔ خاص کر ایشیا، افریقہ اور یورپ کا کوئی اہم حصہ نہیں جہاں مسلم جماعت نہ پائی جاتی ہو۔

(ENCYCLOPEDIA BRITANICA) انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا کے

مطابق اسلام نے دنیا کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا اس کی نیلچ ہے۔ اور ساتویں صدی عیسوی

کے بعد تاریخ اس کا وقت ہے۔ اور اس کی اہم ہستیاں دنیا کے تمام باشندوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ عربوں میں ترکوں میں یورپ میں منگول قوم میں جشیوں میں ہندوستان میں ملائیشیا میں اور انڈونیشیا میں جب عیسائیت تاریکی کے دور میں سے گزر رہی تھی تو بغداد دمشق قاہرہ سیول تولیڈ اور قرطبہ میں ایک زبردست تغفل کی مدخل رہی تھی۔ نویں سے گیارہویں صدی عیسوی تک دنیا میں سب سے بڑی تہذیب اسلام کی تھی۔ ہسپانیہ کے عربوں نے دنیا کو فلسفی، ہیئت دان، ریاضی دان، صوفی، شعراء اور تاریخ دان مہیا کئے۔ ترقی کے اس دور میں بلا لحاظ قومیت و مذہب عربی زبان عام طور پر بولی جاتی تھی۔ خود مختار مسلم حکومتوں میں سے صرف ۱۳ ممالک یعنی الجیریا، انڈونیشیا، ایران، لیبیا، مراکش، ناہجیریا، سعودی عرب، سوڈان، شام، ترکی، مصر، بنگلہ دیش اور پاکستان کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ مگر ترکی اور ایران کے سوا یہ سب ممالک پسماندہ ملک شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ حال میں مصر، پاکستان اور تیل پیدا کرنے والے مسلم ملک نے ایک خاص اہمیت حاصل کر لی ہے۔ ان ممالک میں سے کوئی بھی صنعتی لحاظ سے مغربی ممالک کا ہم پل نہیں ہے۔ اگرچہ ان ممالک سے کئی اشیاء برآمد ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ملک بھی بغیر بیرونی امداد اور سہارے کے، سوائے ان ممالک کے جو تیل پیدا کرنے کی وجہ سے دولت مند کہلاتے ہیں، اقتصادی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنے ذرائع درآمدی ممالکوں کو فروخت کرتے ہیں اور باوجود کثیر زر مبادلہ حاصل کرنے کے انہوں نے پوری طرح اپنی اقتصادیات کو صنعتی غلبہ نہیں دیا ہے۔ ان میں سے بہت ہی کم ملک ایک دوسرے سے ملحق ہیں۔ بلکہ بعض ممالک تو ایک دوسرے سے نہایت باہمی کے فاصلہ سے جُبا ہیں۔ وہ اپنی آب و ہوا، پیداوار اور سطح زمین کی شکل میں مختلف ہیں۔ سوائے عرب ممالک کے ان کی کوئی مشترکہ زبان نہیں۔ اور نہ ہی وہ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ماضی بھی ایک دوسرے سے مختلف مراحل میں سے گزرا ہے۔ اور ان کے رسم و راج بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس طرح اگرچہ اسلام دنیا کے بڑے مذہبوں میں شمار ہوتا ہے۔ مسلم ممالک اس یا جنگ کی صورت میں ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اگر کوئی بین الاقوامی اہمیت حاصل سے تو اپنے جانے وقوع کی وجہ سے بول پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ عظیم قوم جس نے ایک وقت دنیا میں غلبہ حاصل کر کے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جس کے آثار صاف طور پر دور حاضر میں بھی پائے جاتے ہیں جس نے ایسا ضابطہ اصول دیا جو آج کل بھی قابل عمل ہے اور دنیا کو ان اصولوں کا سراغ مہیا کیا۔ جس کو اپنا کر مغرب طاقت اور تہذیب کے موجودہ زینہ پر پہنچا۔ کس طرح اپنی عظمت کو واپس لاسکتی ہے؟ یا دنیا کی موجودہ ترقی یافتہ طاقتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہونا ہے کہ ہم عقیدہ اور عمل کے تعلق کو یہ نظر رکھتے ہوئے اسلام کا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کیا حق ان تبدلات کی نشاندہی کریں جو اسلام نے ارتقاء انسانی میں انجام دیں اور پھر مسائل کو دیکھ کر ان کے اسباب و وجوہات کی پرکھیں۔

اسلام سے پہلے دنیا میں کئی ایک مذاہب گزر چکے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے عقیدہ عمل اور فلسفہ سے متاثر کیا۔ مگر ان کا پورا تذکرہ اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔ ان کے صرف موٹے موٹے اصول بیان کیے جائیں گے۔

ہندو مذہب

ہندوؤں کا کوئی مشترک مذہب نہیں۔ وہ کئی فرقوں میں تقسیم ہیں اور احنام پرستوں کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے فرقے وشنو اور شو کے کئی ناموں کے پرستار ہیں۔ ہندومت کے خاص اعتقادات ذاتوں کا نظام، اداگون یعنی روح کا مختلف جسموں میں داخل ہونا، کرما کا اصول، گائے کی تکریم اور یہانیت ہیں۔ اس واسطے یہ ناممکن ہے کہ اس صورت کو ایک مذہبی نظام کا نام دیا جائے۔ ایک شخص خواہ ہندو ہو یا دھریہ ہو، دو یا دو سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھنے والا ہو، یا کائنات ہی کو خدا سمجھنے والا ہو، یا مختلف بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، ہندو کہلانے کا مستحق ہے۔ کیونکہ ہندو عام معنوں میں اس شخص کو کہتے ہیں۔ جو ملک ہند میں رہنے والا ہو۔ ہندو مذہب کیونکہ ایک سسٹم پر مبنی نہیں اس لیے تبلیغی مذہب نہیں اور ہندوستان سے باہر کبھی نہیں پہنچا۔ ایک وقت ہندوؤں کا ملک سے باہر جانا بھی منع تھا۔ مگر اب اس مانعت کی کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ متو کا ذات پات کا نظام جس میں رتبہ کے لحاظ سے برہمن سب سے اوپر ہیں۔ اور شودر وں کی حیثیت حیوانوں سے بدتر ہے۔ ہندو مذہب کا ایک پہلو ہے۔ ہندو مذہب میں نہ خدا کا اور نہ تخلیق کا کوئی صاف تصور ہے۔ تناسخ اور کرما کے اصولوں کو اکٹھا کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ حیات و ممات تبدیلی اجسام کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ انسان کی سابقہ زندگی اس کے بعد کی زندگی میں اس کو کتے، سور یا شودر کی شکل دے سکتی ہے۔ اور کیونکہ بعد کی زندگی سابقہ زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہے اس لیے زندگی ایک قسم کی سزا یا جزا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور موجودہ زندگی میں انسان ترقی کی خواہش کھو بیٹھتا ہے۔ مگر یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ حال میں کئی ایک مصلحین نے ہندو مذہب کو ادھام اور دیوالا کے چکر سے یا ہرنکا لے کر کوشش کی ہے۔ تاکہ اس کو ایک فلسفیانہ اور تصوف کی شکل دی جا سکے۔ برہمن سماج اور دیو سماج ایسی ہی اصلاحی تحریکیں ہیں۔ بعد کے جھگوت گیتا کے اپنیش ایک ارفع مستی کا مومہم سا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ مگر اس نظام کے دیوتا (بت) عام طور پر اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور وہیں ہیں جہاں وہ پہلے تھے۔ ویدوں کے مطابق ان دیوتاؤں کی تعداد ۳۳۰ ہے۔ ۳۳۰ تک پہنچتی ہے۔ مگر جن ہستیوں کو وہ اب خالق کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نام الیشر، پاتا، کرشنا اور بھگوان ہیں۔ جو کہ ایک خدا کے تصور سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام اور مختلف ہندو متوں میں کوئی مشترک عقیدہ نہیں۔ اور نہ ہی رسم و رواج میں کوئی مماثلت۔

بدھ مت

ہندوستان کے سب سے مشہور مذہبی تصور کا نام بدھ مت ہے جس کا بانی شاہی خاندان کا ایک نوجوان ساکیا منی گوتم تھا۔ اور جس کو اس کی دانائی کی وجہ سے بدھ نام دیا گیا۔ بدھ سے پہلے کئی ایک تہذیبیں اور مذاہب گزر چکے تھے مثلاً آریہ مت، چینی مذاہب، 'مصری مذاہب' سمیرا والوں اور آشوریوں کا مذاہب۔ بدھ چینی کنفوشیوں، کلدانیوں اور عبرانیوں کا ہم عصر تھا۔

بدھ مت خدا اور کائنات کے تخیل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس کی ساری توجہ کمتی یعنی نجات پانے پر مرکوز ہے جس کا مقصد شخصیت کو زندگی کی واحدانیت سے ملا دینا ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات اور خواہشات کو رد کر دینا بلکہ فنا کر دینا ہے اور یہ راستہ ہے نراں کی منزل حاصل کرنے کا جس میں زندگی کی تمام خواہشات، تمام احساسات اور دولت کی حرص ختم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ گوتم شاہی خاندان کا چرایع تھا۔ اور نوجوان تھا۔ اس کی زندگی اور خیالات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے مصائب سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اور یہی آگاہی اس کے تخیل اور مذاہب کی بنیاد ہے اگر دنیا میں تکالیف، دکھ درد، بیماری اور غریبوں کی بے بسی سے 'جوان کو جسمانی تکالیف پہنچتی ہیں موجود ہیں۔ اور دوسری طرف امراء عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو گوتم کے لیے اس خیال کا پیدا ہونا کچھ مشکل نہ تھا کہ عیش و عشرت اور دکھ درد کسی گزشتہ زندگی کا نتیجہ ہیں۔ اس گزشتہ زندگی میں اگر کسی شخص نے نیک کام کیے ہیں۔ تو آئندہ زندگی میں اس کی روح ایسے جسم میں داخل ہوگی جس کو دکھ درد نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے گزشتہ زندگی میں بُرے کام کیے ہیں۔ تو اس کی روح بھی آئندہ زندگی میں ایسے جسم میں داخل ہوگی جس کو کوئی آرام اور آسائش حاصل نہ ہو۔ اس فلسفہ میں کسی ایک مفروضے ہیں جن کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی اور ایک قدم آگے اٹھایا نہیں جاسکتا۔ اول مفروضہ تو یہ ہے کہ روح کچھ عرصہ تک مافانی ہے اور تسکیں بدلتی رہتی ہے۔ اور موت کے بعد کوئی اور جسم اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرا مفروضہ کرما کا ہے جس کے مطابق موجودہ زندگی گزشتہ زندگی کے کرموں کا پھل ہے۔ اور تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ روح اگرچہ لافانی ہے۔ بذریعہ اعمال انساں روح کو موت کے بعد ایسے عالم میں لے جاسکتا ہے جہاں نہ کوئی دکھ ہے نہ درد نہ کوئی خواہش یا احساس۔ یہاں تک کہ خودی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عالم نراں ہے جس سے پھر کوئی روح واپس نہیں آسکتی۔

بدھ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ مگر بعد میں اس کی تعلیمات کو جو تری پلاک میں سنسکرت زبان میں جمع کی گئیں اولیت کا تقدس حاصل ہے۔ تری پلاک کا ترجمہ چینی اور جاپانی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ بدھ مت کی مقدس کتاب میں تین حصوں میں منقسم ہیں (۱) جو عوام کے لیے ہیں (۲) جو بدھ راہبوں کے

لیے ہیں۔ اور (۳) جو عالم غیب سے متعلق ہیں۔

بدھ مت کے نزدیک چار اعلیٰ حقیقتیں ہیں (۱) دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں ہیں۔ (۲) یہ تکالیف اور مصیبتیں خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں (۳) ان مصائب اور تکالیف کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے (۴) یہ طریقہ آٹھ راہوں پر چلنے کا ہے۔ یعنی صحیح عقیدہ، اعلیٰ مقصد، پاکیزہ طرزِ تکلم، اعلیٰ عمل و کردار، پاکیزگی، بلند تخیل، صحیح تجرد، وجد، استغراق اور صحیح انبساط۔

در اصل بدھ مت ہندوؤں کے ذات پات کے نظریے اور رسوم و رواج کا ردِ عمل تھا۔ جو جلد ہی اتنا مقبول ہوا کہ وہ ہندوستان، چین، جاپان، وسط ایشیا اور سنکاں بھیل گیا۔ اور ایک وقت اس کے پیروں کی تعداد ۳ کروڑ چالیس لاکھ تھی۔ مگر ہندوستان میں برہمنوں کی مخالفت نے اسے ختم کر ڈالا۔ اور چین نے اکثر اکیٹ اختیار کر کے اس کو وہاں بھی مٹا ڈالا۔ جاپان میں شنتو مذہب اس پر غالب آگیا۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بدھ کے جو آٹھ اصول ہیں وہ اسلامی عمل سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر خدا اسے بنے پر وائی بلکہ خدا اور وحی کا انکار، اس کے رسم و رواج، رہبانیت، اور بدھ کے مجسمہ کی پرستش جو بدھ خالق ہوں میں رواج پا چکی ہے۔ اس کو اسلام سے ایسے علیحدہ کرتی ہیں۔ جیسے زمین آسمان سے جدا ہے۔ صحیح انبساط اسلامی تصوف کی یاد دلاتا ہے۔ مگر اسلام کا تصوف خدا کے تصور اور اس کی محبت سے وابستہ ہے۔

شنتو مذہب

جاپان کا اصل اور قدیم مذہب شنتو ہے جس کی بنیاد قومیت کا نظریہ ہے۔ اور جس کی بڑی خصوصیت میں جاپان کے بادشاہ میکاڈو اور قومی ذہن کی پرستش اور آباؤ اجداد کا پوجنا ہے۔ اس مذہب پر کنفوشیوں کے خیالات کا گہرا اثر پڑا۔ اور جاپانیوں کے لیے شنتو اور کنفوشیوں کے خیالات عام طور پر ایک قسم کی ملاوٹ بن گئے ہیں۔ شنتو کے بارہ فرقے ہیں۔

طاؤ کا مذہب

طاؤ مذہب چینی فلسفہ اور بدھ مت کے ساتھ مل کر اپنی خصوصیت گنوا بیٹھا ہے۔ اس چینی فلسفہ کی ابتداء لاؤ ذی (LAOZE) سے ہوئی۔ جو ۶۰۴ قبل مسیح پیدا ہوا۔

ابتداء میں اس فلسفہ کی خصوصیت صوفیانہ وحدانیت تھی جس کا انحصار وجدان پر اور کنفوشیوں کے دلائل کی تردید پر تھا۔ مگر بدھ مت رائج ہونے کے بعد اس مذہب کا اس پر بھی اثر پڑا اور قریباً یہ بدھ مت کے مترادف ہو گیا۔ اس کے پیچیدگیوں اور راہوں نے بعد میں کئی قسم کے جادو کے عمل اور خفیہ رسوم اختیار کر لیں۔ مذہبی مزاج چینی اب بلا تیز طاؤ، کنفوشیوں اور بدھ مت کے متدرج میں جا کر تینوں کی پرستش کرتے ہیں۔

مگر چینی اشتراکیت نے ان سب مذاہب کو قریباً قریباً ختم کر دیا ہے۔

کنفوشیسیں

کنفوشیسیں چین کا ایک بڑا عارف گزرا ہے۔ اس کے خیالات نے ۵۵۰ سے ۴۷۹ قبل مسیح تک بڑا فروغ پایا۔ اس کے مذہب کی بنیاد اخلاق کی پرستش اور نیک عمل پر تھی۔ اس کے خیال میں دنیا بزرگوں کے اخلاق سے بنی ہے۔ اور اپنے پیروں کو بھی وہ یہی ہدایت کرتا تھا۔ کہ بزرگوں کے اخلاق اور اعمال کی پیروی کریں۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت سے مشیر اور چیلے اکٹھے کر لیے اور اس کی موت کے بعد خود اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ اس کے شریعت شہری کا نمونہ وہ شخص تھا۔ جو طبقہ امراء سے تعلق رکھتا ہو وہ ایک تعمیر میاست دان بھی تھا۔ اور اس کے فلسفہ میں ریاست کی طرف براہ راست اشارہ بھی ہے۔ اس کا خیال تھا۔ کہ ہر شہری کو کسی ایک باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً خوراک اور پوشاک کا جو سر طبقہ کے لیے مختلف ہوں اور قبروں کا جو ایک خاص شکل کی اور ایک جگہ میں بنائی جائیں۔ اس کے فلسفہ میں کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ جو اس مفروضہ پر مبنی تھا۔ کہ معاشرے میں کسی قسم کے طبقات ہوں گے جن میں سب سے اچھا طبقہ امراء کا ہوگا۔ اس لیے آج کل چین میں اس کو ایک عارف سمجھنے کی بجائے دھوکہ باز انسانوں کا جدِ امجد سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ایک رجعت پسند انسان جس کی غرض یہ تھی۔ کہ علاموں کے حاکموں کی حکومت قائم رہے۔ اس کی تعلیم سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ کہ جلب منفعت ایک قابلِ تحسین چیز ہے اور بغاوت مجرم۔

قدیم مصر

قدیم مصری دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر ان کے دیوتا خود ان کے بادشاہ ہوتے تھے۔ وہ موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اور سمجھتے تھے۔ کہ موت کے بعد انہوں نے دیوتاؤں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ درحقیقت موت کے بعد زندگی کا خیال ان کے دلوں پر ہر وقت مسلط رہتا تھا۔ جیسا کہ ان کے بڑے بڑے امراء سے ثابت ہوتا ہے جو مرنے کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے اور جن میں ان کے مردہ جسموں کے ساتھ زندگی کی ضروریات بھی رکھ دی جاتی تھیں۔ ایک ارفع ہستی اور خالق کا خیال ان کے لیے نابود تھا۔ سوائے فرعون اخناتون کے جو اس معنی میں موحّد تھا کہ وہ ایک بڑے دیوتا کو خدا کا مرتبہ دیتا تھا۔ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ اور یہ عورت نہایت ہی حسین تھی۔ جیسا کہ اس کی تصویروں سے ثابت ہوتا ہے۔

قدیم روم

قدیم روم کا کسی پہلے باب میں ذکر آچکا ہے۔ قدیم رومی روحانی لوگ نہیں تھے۔ ان کو اپنی سلطنت کے وسیع کرنے کی خواہش نے متواتر مصروف جنگ رکھا۔ اس لیے وہ عملی لوگ تھے۔ ان کا ایک مذہبی نظام ضرور تھا۔ مگر وہ سراسر توہم پر مبنی تھا۔ جس کو نجومی اور پیش گوچلاتے تھے۔ فتوحات نے ان کو خوشحال اور عیش پرست بنا دیا تھا۔ مساوات کا تخیل ان کے ذہن کے لیے ایک اجنبی شے تھی امیر اور غریب طبقہ میں اتنا فرق تھا۔ کہ اس فرق کو یسوع ناصری نے اپنے وعظ کی بنیاد بنایا۔ وہ کسی ارفع ہستی کا صاف تصور نہیں رکھتے تھے۔ اور ان کے دیومالا کی ایک لمبی فہرست تھی۔ اور سائنس دانوں، فلسفیوں اور علم کی دوسری شاخوں کے ماہروں کا ان میں ہمیشہ فقدان رہا۔ وہ صرف سڑکیں اور عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اس لئے یورپ نے ان سے سوائے سڑکوں، عمارتوں، عملی سیاسیات، لاطینی زبان اور ان کے خاص قانون کے کچھ حاصل نہیں کیا اسلامی علوم و تخیل میں ان کا ذرہ بھر بھی حصہ نہیں۔

قدیم یونان

قدیم یونان میں مندروں اور پجاریوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے اور ان کے مجسمے بناتے تھے۔ مگر یہ دیوتا یا تو زمانہ گزشتہ کی معروف مستیاتی تھیں یا ان کو قدرتی طاقتوں کا مظہر خیال کیا جاتا تھا۔ جو انسانی زندگی پر اثر ڈال سکتی تھیں۔ وہ فال نکالنے والوں پر اعتقاد رکھتے تھے جو ان سے مشورہ کرنے والوں کو بتا سکتے تھے۔ کہ کسی مہم یا کسی دیگر معاملہ میں دیوتاؤں کی کیا منشا ہے۔ انسانی برابری کا نظریہ ان کے لیے ایک اجنبی بات تھی۔ غلام اور اجنبی ان کے ہاں کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ ارسطو جیسے فلسفی کا یہ خیال تھا کہ غلامی فلسفہ دانوں کی ضروریات بتا کر ان کے لیے ایک مفید رسم ہے۔ کسی ارفع ہستی کا خیال ان کے چند فلسفیوں تک محدود تھا۔ سیاسیات بیشک ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور اس مضمون پر انہوں نے کچھ قابل قدر کام کیا۔ آئندہ کی زندگی یا اس زندگی میں نیک و بد افعال کی جزا و سزا کا ان کو خیال تک نہ تھا۔

زرتشت

زرتشت ایرانیوں کا سب سے قدیم مذہبی رہنما اور فلسفی تھا۔ اس مفکر کے خیال کے مطابق ایک دورِ رخ ارفع ہستی ضرور ہے جس کا ایک رُخ تعمیری اور دوسرا تخریبی ہے۔ وہ ایک معنی میں موحد تھا۔ اور موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ اس ارفع ہستی کے ایک رُخ کا نام امورہ ندوہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ بدی کی مخالفت

میں مصروف رہتا ہے بدی کی طرف راغب کرنے والے رُخ کا نام اس میں ہے۔ اور اس کے بہت سے کارندے ہیں جن کا نام دیوا ہے۔ اس کے نزدیک مادہ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ اس کو ابورہ مذکور نے پیدا کیا ہے جو کامل، ابدی، ناقابل تبدیل، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور کائنات کو شکل دینے والا ہے ابورہ کے تعمیر ہی کام میں روشنی، زندگی اور نیکی شامل ہیں۔ رہبرین کا کام تاریکی، موت، اور بدی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کا ساری کائنات میں ظہور ہے۔

مادہ ان دونوں مہبتوں یا صفاتوں کو قبول کرتا ہے ابورہ کی مدد کے لیے چند اور خیالی چیزیں بھی ہیں۔ مثلاً عالمی عقل، عالمی روح اور عالمی منش جس کو ازل سے مادہ قبول کر کے کائنات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ غیر محمد و خدا اور نہ ختم ہونے والا وقت ان پر اضافہ ہیں۔ انسانی روح یا تو مخلوق ہے۔ یا خود بخود ظہور میں آ جاتی ہے۔ موت نئی زندگی ہے یعنی اپنی روح کی اصیت سے آگاہی اس کے اخلاق کا فلسفہ اس تصور پر مبنی ہے۔ کہ انسان کے لیے دو راستے ہیں۔ مادہ یا روح، نیکی یا بدی، خلق یا بخلق، تاریکی یا روشنی۔ ان سب متضاد چیزوں میں سے اس نے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ نیکی اختیار کرتا ہے۔ تو اس کو نیک کام کرنے چاہئیں۔ بلکہ اپنی سوچ اور خیال میں بھی اسے نیک ہونا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اسے اپنے آپ کو غیر لود اور صاف رکھنا چاہیے۔ اس کو چاروں عناصر یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی، فطرت کے قوانین اور اپنے بادشاہ اور ملک مطیع، بش سش، قانع، ہمدرد، خوددار، اپنے آپ پر ضبط رکھنے والا، دور اندیش، باحیا، ہمہ پسند اور ضمیر کی پیروی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے دوسروں سے درشتانہ تعلقات رکھنے، بزدلوں کی عزت کرنے اور ان کا حکم ماننے اور اپنے سے نیچے درجہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مہربانی اور خوش خلقی سے پیش آنے اور ہونا چاہیے۔ زرتشت کے اصولوں نے ساری مستحکم روئے زمین کو اور شمالی افریقہ کو متاثر کیا۔ اس کے پیروؤں کو اسلام میں نبی بھی کہا گیا ہے۔ زرتشت کی تعلیمات میں اللہ اور شیطان کے تصور کی جگہ سی جگہ ہے۔ نیک کاموں پر وہ اسی طرح زور دیتا ہے۔ جیسے اسلام، عمل کے متعلق اس کا فلسفہ ایک فقرے میں بیان کیا جاسکتا ہے یعنی کوئی بُرا کام نہ کرو۔ کوئی بُری بات نہ سنو۔ اور کسی بُری بات کا بھی خیال نہ کرو۔

یہودیت

یہودیت اس وحی پر مبنی ہے جو حضرت موسیٰ پر سینا میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کی اہم کتاب توریت ہے جو تقریباً ۱۵۰۰ سال قبل مسیح موجود ہوئی بیان کی جاتی ہے۔ مگر یقین سے یہ نہیں کیا جاسکتا کہ جو وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ اپنی اصل صورت میں توریت میں موجود ہے۔ یا اس میں کچھ رد و بدل بھی ہوا ہے۔ کیونکہ یہ زمانہ قبل از تاریخ کی بات ہے۔ اہل یہود کی ایک اور کتاب تلمود ہے۔ جو یہودی

قوانین کی شرح ہے۔ یہ ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے جو توریت سے دوسرے درجے پر ہے۔
 حضرت موسیٰ مصر میں پیدا ہوئے۔ مگر کیونکہ اس وقت فرعون مصر کا حکم تھا کہ عبرانیوں کے جو اولاد
 زہینہ پیدا ہو۔ اس کو مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے منیر خوارزجہ کو دریائے نیل کے کنارے کی
 جھاڑیوں میں ایک صندوق میں چھپا کر رکھ دیا۔ مگر دریا کی رو سے یہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل
 کے نیچے جا پہنچا۔ اور فرعون کی بیٹی نے بچہ کو صندوق میں سے اٹھا کر ایک طرح سے اپنا متبنہ "بٹیا"
 بنایا۔ اور اس کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہوئی۔ اہل مصر عبرانیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ
 جب ایک مصری نے ایک عبرانی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے قاتل کو بدلے میں مار ڈالا۔ اور
 آپ مصر سے بھاگ کر حبشہ میں آ گئے۔ جہاں انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کر
 لی۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک پہاڑی میں تجلی باری تعالیٰ دیکھی اور آپ کو الہام ہوا کہ اسرائیل کی
 اولاد کو بچانے والے آپ ہی ہیں۔ اس لیے آپ مصر واپس ہوئے۔ اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ
 فرعون سے ملتے جلتے ہوئے کہ عبرانیوں کو جو بنی اسرائیل بھی کہلاتے تھے مصر سے باہر جانے کی اجازت دے دی
 جائے مگر فرعون نہ مانا۔ اور حضرت موسیٰ نے خدا سے مدد کیلئے دعا مانگی۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ مصر میں وبا کی طاعون
 کا حملہ ہوا۔ جو دس سال جاری رہا۔ دسویں سال میں راتوں کے پہلوٹھی کے بچے طاعون میں مبتلا ہو کر مرنے
 لگے۔ اس پر فرعون نے اسرائیلیوں کو مصر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اسرائیلیوں
 کو اپنے ساتھ لے کر پھر حبشہ میں آ گئے۔ جہاں انہوں نے ۴۰ دن قیام کیا۔ یہیں آپ کو خدا
 کی طرف سے احکام عشرہ موصول ہوئے۔ اور خدا اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک میثاق طے پایا جس
 کی تفصیل آگے آئے گی۔ مذہب یہود کے تمیزی نشان یہ ہیں۔

۱۔ توحید جس کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے جس نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ
 کیا ہوا ہے۔

۲۔ یوم السبت یعنی آرام اور عبادت کا دن۔ ۳۔ خطنہ

۴۔ کھانے کے متعلق ہدایات ۵۔ ضابطہ صحت پر عمل۔

۶۔ چند تہواروں کا منانا خاص طور پر عید کے دن کا، اس واقعہ کی یاد میں جب اہل مصر پر ایک آفت
 سماوی نازل ہوئی اور اسرائیلی اس سے محفوظ رہے، ۷۔ یوم کفارہ

۸۔ قربانی جو شکر میں پرورش کی فتح سے پہلے رائج تھی۔ یہ رسوم یہودی پر دہشت انجام دیتے
 تھے۔ اور اس کا ختم چار عشرے سے پورا کیا جاتا تھا۔ جو پر دہشت خود وصول کرتے تھے۔

ایک وقت یہودی امت مسلمہ میں شامل شمار کیے جاتے تھے۔ مگر وہ مدینہ میں فریب و دغا کے
 مرتکب ہوئے جس وجہ سے یا تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یا وہ خود بخود مدینہ چھوڑ گئے۔

جس سرزمین کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ اس کو کنعان بھی کہا جاتا تھا۔ اور اس علاقے کے باشندے کنعانی یا فونیشین (PHOENICIAN) کہلاتے تھے۔ اپنی جائے وقوع اور حدود کی وجہ سے اس سرزمین کا خود مختار رہنا ناممکن تھا۔ کیونکہ اس کے دو طرف بڑی سلطنتیں تھیں جو اکثر برسرِ پیکار رہتی تھیں اور کیونکہ ان سلطنتوں کے لشکروں کو فلسطین سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ سرزمین رُندی جاتی تھی۔ یا اس کے باشندوں کو کسی ایک متحارب فریق سے اتحاد کرنا پڑتا تھا۔ اور ایسے اتحاد سے ان کی آزادی پر زور پڑتی تھی۔

حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام اسمعیل اور دوسرے کا نام اسحق تھا اس خاندان کے ایک رُ کے کو جس کا نام یعقوب تھا۔ اسرائیل بھی کہتے تھے۔ کنعان میں جب ایک دفعہ فحشا پڑا تو اسرائیل کے بارہ بیٹے مصر ہجرت کر گئے۔ ان بیٹوں کی اولاد کو حضرت موسیٰ مصر سے نکال کر واپس لے گئے۔

تین صدیوں کی کشمکش کے بعد نخت نضر نے اسرائیلیوں کو قید کر کے یروشلم سے بابل بھیج دیا۔ مگر جب سیرس شاہ فارس نے بابل فتح کیا۔ تو اسرائیلیوں کو یروشلم جو کنعان میں واقع شہر تھا، واپس بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ جب جزیرہ نماسینا میں تھے۔ تو آپ کو خدا کی طرف سے کوہ طور کی چوٹی پر آنے کا حکم ہوا۔ چالیس دن چوٹی پر ٹھہرنے کے بعد جب آپ نیچے اترے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی غیر ضروری میں اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کو زنجیر دے کر ایک سونے کے بچھڑے کا بت بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ بتوں کی پرستش کے سخت خلاف تھے۔ اس لیے وہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں پر بہت خفا ہوئے۔ اور آپ نے لیوی، (LEVY) کے لڑکوں کو حکم دیا۔ کہ ان بت پرستوں کو تباہ کر دو۔ تو بیت میں درج ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں بھائی نے بھائی کو مارا۔ باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ اور لڑائی کے پہلے دن ہی ۳۰۰ آدمی مارے گئے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ اسرائیل اگر احکامِ عشرہ پر عمل کریں گے۔ جو حضرت موسیٰ کو خدا نے بندِ ربیعہ الہام بتائے تھے۔ اور خدا کے قیام کے لیے ایک ڈیرہ، ایک لکڑی کا صندوق جس میں تورات کی تختیاں محفوظ کی جاسکیں اور ایک معبد بنادیں تو اسرائیلیوں کو ان کی سرزمین واپس مل جائے گی جس میں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی۔ یہ اس میثاق کی شرائط ہیں جو اسرائیلیوں اور خدا کے درمیان قرار پایا۔ اسرائیلیوں کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ سوائے خدا کے وہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے۔ اور نہ کوئی تراشیدہ بت رکھیں گے۔

احکامِ عشرہ جو حضرت موسیٰ کو بندِ ربیعہ وحی بتائے گئے تھے۔ وہ یہ تھے۔

۱۔ تم کسی کو قتل نہ کرو گے۔
۲۔ تم زنا کے مرتکب نہ ہو گے۔

۳۔ تم چوری نہ کرو گے۔ ۴۔ تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو گے۔

۵۔ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کی طرف بُری نظر نہ ڈالو گے۔

۶۔ تم اپنے پڑوسی کو حسد سے نہیں دیکھو گے۔

۷۔ تم پڑوسی کے کھیت، نوکر، نوکرانی، بیل، گدھے یا اس کی کسی اور چیز پر حسد نہ کرو گے۔
ان احکام کے علاوہ کچھ اور بھی احکامات تھے مثلاً غلاموں اور خادماؤں کو بیچنے یا ان کو اپنی ملکیت میں لانے کی ممانعت، ماں باپ کو پیٹنے کی ممانعت، کسی شخص کو چرانے یا بیچنے یا اپنے تصرف میں لانے کی ممانعت، حاملہ عورت کو پیٹنے کی ممانعت، کچھ احکام بیلوں کی دوسروں کے کھیتوں میں مداخلت یا کسی شخص کو زخمی کرنے کے متعلق۔ یہ سب افعال قابلِ تعزیر قرار دیے گئے۔ اور چند جرموں کے لیے مزائے موت مقرر کی گئی۔ قاعدہ کلیہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا: ”جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم، اور دے کے بدلے دے۔“

یہودیت اور اسلام میں بڑا فرق خدا کے تصور کے متعلق ہے۔ یہودیوں کا خدا یہودیوں کے لیے تھا اور وہ ایک مودہ کا پابند تھا۔ اس کو اپنی نوعِ آدم کے خدا ہونے کا یہودیت میں کہیں ذکر نہیں۔ وہ ایک منصف، روادار، صلح پسند خدا نہ تھا۔ بلکہ ایک حاسد اور تجارتی خدا تھا۔

عیسائیت

عیسائیت کے اعتقادات اور مذہبی رسوم یسوع نامزدی جن کا قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ذکر آتا ہے۔ اور جن کو اسلام میں ایک ایسے نبی کی حیثیت حاصل ہے جن پر انجیل کی شکل میں وحی نازل ہوئی تھی۔ کی پیدائش، زندگی، ان کے صلیب پر چڑھائے جانے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے گرد گھومتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک عقیدے پر زعم کا معجزہ نمایاں فوقِ غفرت پہلو ہے۔

یسوع ناصری ثانی بیرئیس (30-33 AD) شہنشاہِ مشرقی روم کے عہد میں بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بی مریم کی شادی یوسف بخار سے ہوئی تھی۔ اور اگرچہ انسا کیلو پٹیا برہی ٹینیکا جلد ۱۱ صفحہ ۳۹ کے مطابق یسوع کی پیدائش کے بعد یوسف نے ان کو اپنا حقیقی پسر تسلیم کیا۔ اسلام اور عیسائیت میں یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ بی مریم کو بغیر کسی جنسی عداپ کے حمل ٹھہرا اور یسوع کی پیدائش کے بعد بھی وہ کنواری رہیں۔ ان کی پیدائش ایک یہودی خاندان میں ہوئی۔ اور جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو آپ نے قصبہ ناصریا ناصرہ میں جو بحیرہ گیلیلی کے ساحل کے رقبے میں واقع ہے۔ رہائش

اختیار کر لی۔ یہ علاقہ شہنشاہانِ مشرقی روم (بازنطینہ) کے زیرِ حکومت تھا۔ کیونکہ قدرت سے آپ۔ حساس ذہن عطا کیا تھا اس لیے آپ کی طبیعت پر بارِ دگر کے ماحول کا گہرا اثر پڑا۔ خاص طور پر امیر غریب

کے فرق اور حکمران طہنے کے تعیش سے آپ بہت متاثر ہوئے

تیس برس کی عمر میں انہوں نے اس بفرقی اور عیش پرستی پر اظہارِ ناراضگی شروع کیا۔ وہ کفوں اور ارد گرد کے ماسی گیروں کو اکٹھا کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے۔ غریبوں کو قتل دیتے تھے۔ اور امرار کے تعیش پر اظہارِ ناپسندیدگی کرتے تھے۔ آپ کی تعینات بہت سادہ تھیں۔ اس لیے غریب طبقہ ان کو آسانی سے سمجھ کر قبول کرتا تھا۔ اپنے بے داغ کردار اور مواعظِ حسنہ سے آپ نے اپنے گرد معتدین کا ایک گروہ پیدا کر لیا۔ اور بارہ آدمی تو آپ کے حواری بن گئے جن میں ایک شخص جوڈس (JUDAS) بھی تھا۔ آپ کی ہر دلعزیزی نے بہت سے لوگوں کو آپ کا پیرو بنا لیا۔ مگر یہودی آپ کے دشمن بن گئے۔

آپ کی عمر تیس سال کی تھی۔ جب آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ یروشلم کا رخ کیا۔ اور وہاں ایک ہفتہ تک وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یروشلم کے مندر میں داخل ہو کر آپ نے فاختاؤں کو جو پتھروں میں بند تھیں اور جن کو رحم دل آدمی خرید کر آزاد کر دیتے تھے، پتھروں سے نکال کر اڑا دیا۔ جو مویشی فروخت کرنے کی عرض سے احاطہ میں جمع کیے گئے تھے ان کو بھگا دیا۔ اور جو لوگ سکوں کے تبادلے کے لیے منیریں لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے سکوں کو بکیر دیا اور منیریں الٹ پلٹ کر دیں۔ آپ کے ایک حواری جوڈس نے چند سکے لے کر آپ کے خلاف شکایت دائر کر دی۔ اور آپ پر مقدمہ چلا۔ یہودیوں کی سپریم کورٹ جو سانے بیڈرین (S'NEHEDRIN) کہلاتی تھی مقدمہ کی سماعت کے لیے بیٹھی استغاثہ کی سپریمی یہودیوں کے سب سے بڑے رہنما نے کی۔ اور آپ کو اس الزام میں مجرم قرار دیا گیا کہ آپ اپنے کو خدا کا بیٹا اور مسیح موعود کہتے ہیں آپ کو مزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ آپ کے خدا کا بیٹے کہنے اور مسیح موعود ہونے کی حقیقت صرف یہ تھی کہ ایک دفعہ ان کے ایک حواری سامن پیٹر نے کہہ دیا تھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یسوع موعود ہیں۔ حالانکہ اپنے وعظ میں خدا کے متعلق باپ (FATHER) کا لفظ آپ عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ ایک لحاظ سے خدا سب کا باپ ہے۔

مزائے موت کے حکم کی تعمیل رومی حاکم (PONTIUS PILATE) کے سپرد ہوئی اور آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ صلیب پر چڑھتے ہوئے آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ”میرے خدا! میرے خدا! تو مجھے کیوں بھول گیا ہے“ اس بے بسی کی حالت میں آپ کے مرید بھی آپ کو چھوڑ گئے جوڈس تو خود متفیث بن گیا تھا۔ ایک اور حواری سے آپ کے متعلق کچھ سوال پوچھے گئے۔ جواب ملا میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں۔

یسوع کے صلیب پر الفاظ ”میرے خدا! میرے خدا! تو مجھے کیوں بھول گیا ہے“ نے لوگوں کے

دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر دیے۔ پہلی اور دوسری صدی میں اسکندریہ علم و فضل کا گھر تھا۔ اور اس طرح جہلہ مذاہب کی جہان بین کا گھر۔ وہاں یہودیوں اور مجوسیوں کے سوا ایک تحریک شروع ہو چکی تھی۔ جہاں مختلف دیوتاؤں کی بجائے ایک دیوتا یعنی خدا کا دھندلا سا تصور شروع ہو چکا تھا جیسا کہ آغاز اسلام سے پہلے ایک جماعت نے جس کو حنیف کہتے تھے ایک خدا کے نظریے کا رجحان پیدا کر دیا تھا۔ یسوع ایک خدا اور خدا کی بادشاہت کا پرچار کرتے تھے۔ بلکہ ایک عالمی خدا کا جو صرف انصاف پسند ہی نہ تھا۔ بلکہ نیک آدمیوں اور عاجزوں کا سہارا۔ اس لیے لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر ایک خدا ہے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یسوع اس کا بیٹا بھی ہے۔ تو خدا نے یسوع کو صلیب پر ایک مجرم کی ذیل موت کیوں مرنے دیا۔ اور وہ بھی ایک رومی حاکم کے حکم کے ماتحت۔ خدا اس شخص کو کیوں بھول گیا جو ہر وقت خدا اور اس کی بادشاہت کا ذکر کرتا تھا۔ اس وقت کے ذہن کے مطابق ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا۔ کہ جو کچھ لوگوں نے دیکھا وہ اس طرح واقع نہیں ہوا اور حقیقت کسی پردے کے پیچھے چھپی ہے۔

آپ کے صلیب پر وفات پانے کے متعلق کئی نظریے ہیں جو ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں

- ۱۔ کہ حضرت عیسیٰ کی صلیب پر وفات ہوئی۔ اور وہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔
- ۲۔ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی اور وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ جہاں سے وہ قیامت کے دن سے پہلے اتریں گے اور ان کا اترنا قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔
- ۳۔ قرآن کی متعلقہ آیات کی، جن میں سورت ۲۸ بھی شامل ہے، تشریح اس طرح پر کی جاتی ہے کہ جو مظاہرہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے صلیب پر چڑھائے جانے کا دیکھا۔ وہ ایک قسم کا قریب نظر تھا۔ دراصل حضرت عیسیٰ کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ جہاں وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ وہاں سے وہ قیامت سے پہلے اتریں گے۔
- ۴۔ ایک نظریہ فرقہ ادویت یا غناسطی کا ہے۔ جس کی متبرک کتابیں حال ہی میں مصر میں ایک مقبرے سے جو ناغ حمادی کے قریب ہے برآمد ہوئی ہیں۔ اس فرقہ کے عقائد کا یہاں بیان کرنا دلچسپی سے جاری نہ ہوگا۔

اس فرقہ کے پیرو اب تک عراق کے دلدلوں میں رہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا دکھ درد اور بدی سے بھری ہے (اسی خیال کا مقابلہ کریں۔ بدھ مت کے عقیدے کے ساتھ) یہ کسی ارفع ہستی کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ حقیقی ارفع ہستی کی دنیا آسمانوں پر ہے۔ جو نظر نہیں آ سکتی۔ اور جس پر ارفع ہستی کی حکومت ہے۔ یہ مذہب عیسائیت کے منافی مگر متوازن خیال پر مبنی ہے۔ اس فرقہ کے عقیدے

کے مطابق اس ارفع ہستی کی دنیا کے نیچے طبقہ میں ایک عورت تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ اس عورت نے بغیر جنسی تعلق کے ایک بچہ کو جنم دیا۔ جس کا نام یلدا باؤٹ دلیوتا تھا۔ اور موجودہ مادی دنیا اس دلیوتا کی پیدا کردہ ہے۔ اس فرقہ کے عقیدے کے مطابق نجات کا طریقہ بذریعہ ایک خاص علم ارفع ہستی میں جذب ہو جانا ہے۔ ان کے خیال میں یسوع ناصری کی وفات صلیب پر واقع نہیں ہوئی بلکہ ایک شخص سائمن صلیب کو بمع یسوع ناصری اٹھا کر غلط پھاڑی پر لے گیا۔ اور کسی حادثہ کی وجہ سے سائمن خود، صلیب پر چڑھ کر مر گیا۔ اور یسوع ناصری اس واقعہ کو منس کر دیکھتے رہے۔ باغ عدن کے سانپ کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک قسم کا ہب و نہ کہ شیطان ثابت ہوا۔ کیونکہ اس نے علم کے شجر کا راز افشاں کر دیا۔ جس کو بداباؤٹ ٹنٹن رکھنا چاہتا تھا۔ سی طرح حضرت نوح کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے یلدا باؤٹ کے ساتھ مل کر غنم مٹیوں کو ایک طوفان پیدا کر کے تباہ کرنا چاہا۔ اور بعد میں جب انہوں نے سادوم اور غمورہ کے شہروں میں پناہ لی تو یلدا باؤٹ نے ان پر پتھر برسایا۔

(TIME JUNE 9, 1975)

تشلیث : کیونکہ عیسائی عقیدوں اور رسوم کا ایک معجزہ نما اور فوق الفطرت پہلو ہے۔ اس لیے شروع سے ہی عیسائیت میں مختلف فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ عیسائیت میں اول مسئلہ تشلیث ہے۔ اس مسئلہ پر کیتھولک فرقے کی پہلی کونسل میں جو ۳۲۵ء میں منعقد ہوئی تیشیوں اور مواحدیں۔ (UNITARIANS) میں سخت نزاع پیدا ہوا۔ مواحدیں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے ماتحت ہیں۔ اور خدا نے ہی ان کو پیدا کیا۔ اس کے برعکس اہل تشلیث ایک خدا کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں (۱) خدا باپ (۲) عیسیٰ بیٹا اور (۳) روح القدس۔ ان تینوں کی اصلیت اور قسم ایک ہے اور وہ تینوں آپس میں برابر ہیں۔ ان کی تخلیق نہیں ہوئی اور وہ قادر مطلق ہیں۔

رفع سماوی : دوسرا عقیدہ جو عیسائیت میں بنیادی عقیدہ ہے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ جسمی طور پر زندہ ہو کر روح کے ساتھ مل گئے۔ ابتداء کے عیسائیوں میں یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اور زمانہ حال تک عیسائی تعلیم یہی رہی ہے کہ دوسری زندگی میں انسان اپنے طبعی جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر عیسائی تعلیمات انسان فی جسم اور دوبارہ زندہ ہونے والے میں ایک غیر منقطع تعلق پر اصرار کرتی ہیں۔ عیسائی روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کے صلیب پر وفات پانے کے بعد ان کا جسم اتوار کے دن قبر سے غائب ہو گیا اور وہ زمین پر چپتے پھرتے دیکھے گئے اور وفات کے چالیس دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو قبر شے آسمان کی طرف اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ اس دن کو عیسائی بطور تہوار گرجوں میں ایسٹر کے چالیس دن بعد کی جمعرات کو مناتے ہیں۔

عشاء ربانی : رومن کیتھولک فرقہ کا ایک عقیدہ جس پر کونسل آف ٹرینٹ (CUNCIL OF TRENT)

کے بعد یقین رکھنا پڑتا ہے، یہ ہے کہ عشاءِ زبانی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس میں روٹی حضرت عیسیٰ کے گوشت اور شراب حضرت عیسیٰ کے نخل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ظاہرہ طور پر روٹی اور شراب اپنی اصل شکل قائم رکھتی ہیں۔ مگر درحقیقت ان دونوں میں اندرونی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ عام عیسائیوں کا نہیں۔ مگر انگلستان کے کلیسا کے ایک فرقہ کا اس معجزہ پر ایمان ہے۔

معصوم حمل کا مسئلہ : اس مسئلہ کا ادبہ کچھ ذکر آچکا ہے۔ معصوم حمل کے عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم کو بغیر کسی گناہ یعنی جنسی ملاپ کے حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ مسئلہ پہلی دفعہ بارہویں صدی میں سنا گیا۔ جب اس مسئلہ کے متعلق ایک تہوار منایا گیا۔ چودھویں صدی میں یہ مسئلہ متنازع مسئلہ بن گیا۔ مگر ۱۸۵۹ء میں یہی مسئلہ رومن کیتھولک فرقے کے عقیدہ کا ایک لازمی جزو بن گیا۔

ادبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے وعظوں میں جو باپ (FATHER) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ عام معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ خدا تو ساری مخلوق کا ایک معنی میں باپ ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو انسان کا لپیر (SON OF MAN) بھی کہا ہے۔ (ENCYCLOPEDIA)

کفارہ : کفارہ ایک عام لفظ ہے جس کے معنی گناہ کا معاوضہ دے کر یا اس کی سزا پا کر گناہ سے پاک ہونا اور خدا کے حضور میں مقبول ہونا ہیں۔ عیسائی پادری اس مسئلہ پر شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ مگر عام عیسائیوں میں اس لفظ کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر موت کی تکلیف اس لیے اٹھائی کہ آپ کے پیرو گناہوں کی سزا سے نجات پاسکیں۔

یسوع کی تعلیمات سے غریب طبقہ بہت متاثر ہوا۔ آپ نے بدی، بے رحمی، ظلم اور عیش و عشرت کی زندگی کی مخالفت کی اور نیکی اور دیانتداری کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ کے دس احکام کو بذریعہ زامیم اور بھی سخت کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ احکام زمانہ حاضرہ میں انسانی فطرت کو بد نظر رکھتے ہوئے ناقابل عمل ہیں۔ آپ کی ضروری تعلیمات آپ کے پہاڑی وعظ اور انجیل میں درج ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو جو مسکین، یا کسی غم میں ماتم کناں، یا نیکی کی بھوک پیاس رکھتے تھے، یا زخم دل تھے، یا دل کے غریب تھے، یا صلح جو تھے اور اپنے حواریوں اور مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا

۱۔ نیکی کرو اور خدا کی بادشاہت ڈھونڈو۔

۲۔ زنا کا خیال تک نہ کرو۔

۳۔ اپنی بیوی کو مست چھوڑو۔

۴۔ مطلقہ سے شادی نہ کرو۔

۵۔ اگر آپ کی دائیں یا آنکھ یا دایاں ہاتھ کوئی گناہ کرے تو آنکھ کو کمال ڈالو اور ہاتھ نوکاٹ دو۔

- ۶۔ خیرات کرو۔ دعا میں مشغول رہو اور بغیر کسی مناسبت کے روزہ رکھو۔
- ۷۔ خیرات یا قرضہ مانگنے والے کو مایوس نہ کرو۔
- ۸۔ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ان کو معاف کر دو۔
- ۹۔ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔
- ۱۰۔ اگر آپ کے دائیں رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو اس کے آگے بائیں رخسار بھی کر دو۔
- ۱۱۔ جو آپ کا کوٹ مانگتا ہے۔ اس کو اپنا چوہہ بھی دے دو۔
- ۱۲۔ جو آپ کو گال دے۔ اس کو برکت سے یاد کرو۔
- ۱۳۔ پیشتر اس کے کہ آپ دوسروں میں کوئی نقص تلاش کرو۔ اپنا نقص دور کرو۔
- ۱۴۔ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔
- ۱۵۔ آخرت کے لیے خزانے اکٹھے کرو نہ کہ اس زندگی کے لیے کیونکہ آپ اصل خدا اور دولت کے بھوت دونوں کی ایک وقت میں خدمت نہیں کر سکتے۔
- ۱۶۔ اپنے لباس کا خیال نہ کرو کیونکہ خدا تو جنگل کے اس پھول کو بھی لباس دیتا ہے جس کی خوبصورتی کے آگے سیمان کی زرق برق پوشش کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔
- سامعین کو بتایا گیا کہ اگر وہ ان اصولوں پر عمل کریں گے۔ تو ان میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک دانا انساں کی طرح ہو گا۔ جو چٹان پر مکان بناتا ہے۔ جس کو نہ بارش، نہ ہوا اور نہ سیلاب ہلا سکتا ہے۔ یہ نصائح اتنی بلندی رکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانہ میں ناقابل عمل معلوم ہوتے ہیں۔ مگر انہی اصولوں پر چل کر گاندھی جی مہاتما بن گئے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے پنجے سے اپنے ملک کو آزاد کرا گئے۔

عیسائیت میں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شروع سے ہی عقائد و رسوم میں اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ ان تفرقات نے سولہویں صدی کے آغاز میں ایک شدید صورت اختیار کر لی۔ پاپائے روم عیسائیت کا والی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور تمام عیسائی ممالک کے مذہبی امور کی نگہداشت اس کے سپرد تھی۔ اور اسی وجہ سے اس کو ان ممالک کی سیاسیات میں دخل حاصل ہو چکا تھا۔ مگر سولہویں صدی کے شروع میں ان اختیارات کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کے کئی اسباب تھے۔

- ۱۔ یورپ میں اس وقت قومیت کا نظریہ ابھر رہا تھا۔ جو بیرون ملک کی مداخلت کے خلاف تھا۔
 - ۲۔ کلیسا کے پادریوں کی مختلف جماعتوں میں بد اخلاقی اور رشوت کا عام رواج ہو گیا تھا۔
 - ۳۔ تجدید عہد کے زمانے نے عیسائیت کے عقائد میں شکوک پیدا کر دیے تھے۔
- اس لیے پاپائے روم نے سینٹ پیر کے گرجا کی عمارت میں کچھ ایذا دہی کرنے کے لیے چندہ

اکٹھا کرنا اور جو لوگ چندہ دیتے تھے ان کی نجات کا ذمہ لینا شروع کیا۔ تو اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ کیونکہ نجات کا راترہ روپیہ بن گیا نہ کہ اعمال نیک اور عقیدہ۔ سب سے پہلے پوپ اور اس کے سلسلہ کا مخالفت جرمن کا مارٹن لوتھر (MARTEN LUTHER) بنا۔ آہستہ آہستہ اس کے نظریہ کو اور لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح عیسائیت کے دوسرے اہم فرقے پروٹسٹنٹ (PROTESTANT) کی بنیاد پڑی۔

پوپ نے مارٹن لوتھر کو عیسائیت سے خارج کر دیا۔ مگر پھر عشق اور مذہب میں بھی ٹکراؤ کا موقع پیدا ہو گیا۔ جب انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنی پہلی بیوی سے طلاق حاصل کر کے اپنی معشوقہ این بولین (ANNE BOLEYN) سے شادی کرنی چاہی۔ پوپ نے مجوزہ طلاق اور شادی کی مخالفت کی۔ مگر ہنری کا عشق ایک جنون کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس لیے اس نے پوپ کا جواب اپنے کندھے سے اتار کر چرچ آف انگلینڈ قائم کر کے پاپائے روم سے بالکل قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ پوپ اپنے آپ کو عیسائی عقیدہ کا نگہبان سمجھتا تھا۔ اس نے مذہبی عدالتیں قائم کیں۔ جن کا یہ فرض تھا کہ جو لوگ پوپ کی عیسائیت سے اختلاف کا اظہار کریں ان کو سزا دی جائے۔ ان عدالتوں نے ایسے مذہبی جوکشی کا اظہار کیا۔ اور وہ ایسے غیر انسانی افعال کی مرتکب ہوئیں۔ کہ تاریخ میں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نزاع تاریخ کا ایک سیاہ ورق بن کر رہ گیا۔ دیانتدار اور مخلص انسان مذہب کے اختلاف کی وجہ سے زندہ جلادینے شروع ہوئے۔ ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ ان کو اپنی بے گناہی یا سچائی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کی طرف سے وکیل پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مصنف لیکلی (LECKY) لکھتا ہے کہ روم کے کلیسا نے اتنا معصوم خون بہایا کہ تاریخ انسان میں کسی اور مذہب یا ادارے نے نہیں بہایا تھا۔ فرانس میں پروٹسٹنٹ ہیوجے نوٹ (HUGUENOT) کہلاتے تھے۔ اور سینٹ بارتھولومیو (ST BATHOLOMEW) کے تہوار پر ۳۰۰۰ پروٹسٹنٹ ۱۵۷۲ء میں قتل عام کے دوران مارے گئے۔ ہسپانیہ میں ۵۰۰۰ ہزار سے زائد یہودی، ۲۲۰ پروٹسٹنٹ اور رہے رہے مورسلان مارے گئے۔ مذہبی دشمنی اس قدر بڑھی کہ پہلے چنگے انسان مقتولین کی کھوپڑیوں کو پانی یا شراب پینے کا پیالہ بنا کر خوش ہوتے تھے۔

ہالینڈ کے پروٹسٹنٹ ملحد کہلائے۔ اسی فرقہ پر جو منظم ۸۰ سال تک روار کئے گئے ناقابل بیان ہیں۔ کسی شخص کو ملحد قرار دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر دھکتے ہوئے لوہے یا اُبلتے ہوئے پانی سے ملزم متاثر ہو تو اس کا جرم ثابت شدہ قرار دیا جاتا تھا۔ سزا جرم کی یہ تھی کہ مجرم کے کپڑے اتار کر اس کو ٹکڑیوں کے انبار سے باندھ کر جلتی ہوئی ٹکڑیوں کی آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اس کی کھال ادھیر ہی جاتی تھی اور اس کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے رستے ہوئے زخموں پر شہد کی

کھیاں چھوڑ دی جاتی تھیں تاوقتیکہ موت اس کو اس فذاب سے نجات نہ دلاوے۔

اگر عیسائیت کی بنیاد یسوع ناصری کے اصولوں اور اخلاقی نصیحتوں کے نچوڑ پر پڑتی۔ تو عیسائیت ایک متحدہ اور معقول المعنی مذہب رہتا اور مختلف فرقوں میں بٹ کر اس میں وہ توہم، نفاق اور انتشار پیدا نہ ہوتا جو بعد میں خون خرابے کا باعث بنا۔ مگر عیسائیت کی پیدائش زمانہ قبل از تاریخ میں ہوئی جن دنوں میں لوگ معجزوں، جادو اور پیشگوئی کرنے والوں پر یقین رکھتے تھے۔ اور جب تک کسی مذہب میں معجزات جگہ نہ لیں مذہب ایک بے رنگ عقیدہ رہتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کی صریح الاعتقادی کی وجہ سے عیسائیت میں ایسے معجزات شامل ہو گئے۔ جن سے عیسائیت عجائبات کا ایک مجموعہ بن گئی۔ جس کی ساخت میں سینٹ پال نے، جو شروع میں یہودی اور عیسائیت کا دشمن تھا مگر بعد میں ایک رو یاد دیکھ کر عیسائی ہو گیا تھا، اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ کہ موجودہ عیسائیت کے اس بانی نے یسوع ناصری کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔

یسوع ناصری کا موت کے بعد زمین پر زندہ پھرنا اور پھر آسمان کی طرف اٹھایا جانا یعنی رفع سماوی، تثلیث، کفارہ، عشاء ربانی، یسوع کا مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ سب مافوق الفطرت عقائد تھے مگر عیسائیت پر کاری ضرب اس وقت لگی جب ڈارون نے ہزار ہا میلوں کے سفر کے دوران حیوانات کی قسموں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد اور محنت شاقہ اور نمیق تخیل سے یہ ثابت کر دیا۔ کہ عیسائیت کا یہ عقیدہ کہ نسل انسانی ۴۰۰۴ قبل مسیح شروع ہوئی غلط ہے۔ اور بعد کی کھدائیوں نے ڈارون کے اس نظریے کی تصدیق کر دی۔

اگر یسوع ناصری کے پہاڑی وعظ کی اخلاقی ہدایات کے اصولوں کا اسلامی اخلاق سے مقابلہ کیا جائے تو ان دونوں میں بہت حد تک مشابہت پائی جائے گی۔ اگرچہ ان میں سے چند ہدایات آج کل کے زمانہ میں فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ناقابل عمل ہیں۔ اور اسلام کی ہدایات زیادہ وسیع اور واضح ہیں اور ان میں سے کچھ تبدیلی زمانہ سے بھی متاثر ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگرچہ ان کی بنیاد وحی ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اخلاقی اور سماجی معیار ایسے ہیں کہ وہ انسانی معاشرہ کی بقا اور ترقی کے لیے وقت کے مطابق بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر یسوع ناصری کے معاشرے اور اسلام کے معاشرے میں قریباً ۶۰۰ سال کا فرق ہے۔ اور اس عرصہ میں بہت سی سماجی، سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ اس لیے اس وحی کے لیے جو اسلام کی بنیاد ہے آخری وحی ہونے کی وجہ سے ضروری تھا۔ کہ وہ انسان کی نئی سرگرمیوں پر بھی حاوی ہو۔ اس متواتر تبدیلی اور مکان و زمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام سے بہتر اور کوئی مذہبی نظام نہیں ہے۔ اسلام کا ہرگز یہ منشا نہ تھا۔ کہ اسلامی معاشرہ ہمیشہ کے لیے منجمد ہو کر رہ جائے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مستقبل کی سرگرمیوں کے جائزہ یا ناجائز ٹھہرانے

کے لیے جو اسلام کے ابتدائی وقت میں موجود نہ تھیں کوئی ذریعہ یا طریقہ بتایا جائے
 پلیٹ فارم اور ممبر سے جو اس بات کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ اسلام ایک مکمل اور مستقل ضابطہ
 حیات ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت نہیں۔ صرف ان معنوں میں درست ہے۔ کہ اللہ نے
 آخری ضابطہ حیات انسان کو عطا کیا اور کہ آئندہ کوئی صاحبِ شریعت نہیں آئے گا۔ اور وحی کا
 دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آئندہ کے لیے مسلمانوں نے اپنے معاملات وحی اور سنت کے اصول
 کے اندر رہ کر طے کرنے ہیں۔ دوسری بات جو یاد رکھنی چاہیے اور جس پر عیسائی بھی زور دیتے ہیں، یہ
 ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پہاڑی وعظ اور دیگر ہدایات کا منشا بھی یہ تھا۔ کہ عیسائی ایک علیحدہ اور افضل معاشرہ
 کے افراد ہوں جو دوسرے معاشروں کے افراد سے اپنی خوبیوں کی وجہ سے ممتاز ہوں مسلمانوں کو اللہ
 نے خیرِ اُخیر کے نام سے پکارا ہے۔ اور سوائے چند ہدایات کے جو احادیث سے لی گئی ہیں۔ خود
 قرآن نے سچے مسلمانوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔ یہ بات قرآن کے ان حوالہ جات سے عیاں
 ہو جائے گی۔ جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ قرآن کی ان آیات میں بار بار نیک کاموں اور عمل صالح پر
 زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے ذخیرہ اندوزی اور سود کی مذمت کی ہے۔ غریبوں کو خیرات دینے
 اور ان لوگوں کی مدد کرنے پر زور دیا ہے۔ جو تنگ دست ہوں، محتاج یا یتیم ہوں ہوں یا ایسی عورتیں ہوں
 جو بیوہ ہو چکی ہوں اور بے سہارا ہوں۔

دنیا کے مشہور مذاہب کے عقیدہ دل، مذہبی رسوم اور اخلاقی عمل کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی سوال
 پر رائے ظاہر کرنا باقی رہ گیا ہے کہ ان تمام مذاہب میں کون سا مذہب ایسا ہے۔ جو ایک خالص قسم کا یعنی
 مثالی یا کامل انسان پیدا کر سکتا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے
 کہ اسلام سے قبل مذاہب کا نہ ہی یہ منشا تھا اور نہ ہی انسان کو ایسے عمل کی ہدایت کی گئی تھی جس کو ریاست
 کی پالیسی کہا جائے۔ مگر اسلام میں ایسی پالیسی کے متعلق احکامات موجود ہیں۔

اگر اسلام کا منشا مرد کامل یا مثالی انسان پیدا کرنا تھا۔ تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا اس
 مقصد میں اسلام آج کل بھی کامیاب ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بات ذہن
 نشین ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ زمانہ قدیم سے زمانہ حال تک مذاہب کا وہ حصہ جو انسان کے
 باہمی تعلقات، حقوق العباد کے متعلق ہے دوسرے مذاہب سے کچھ زیادہ متضاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ
 ہے۔ کہ مذاہب کے اس حصہ کے دو مدعا ہیں (۱) معاشرہ کی محافظت (۲) معاشرہ کی اخلاقی، روحانی
 دنیوی سماجی اور ذہنی نشوونما۔ اس لیے یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط بھی ایک ہی قسم
 کے ہونے چاہئیں۔ مگر ان میں مکان و زمان کے اختلاف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس واسطے یہ قواعد
 خواہ ہجراتی کے قوانین میں پائے جاتے ہوں یا سولن کے قوانین میں یا بدھ مت کی ہدایات میں یا

زرتشت کی تعلیمات میں یا حضرت موسیٰ کے دس احکام میں یا حضرت عیسیٰ کے پہاڑی وعظ میں یا قرآن و حدیث میں، بہت حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات ان میں ضرور ہیں۔ لیکن اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ تو ان سب میں کچھ مشترکہ اصول ضرور پائے جاتے ہیں۔ بدھ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کو زندگی و کھورد سے بھری نظر آتی تھی۔ اور اس کی تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ اس و کھورد سے نجات پائی جائے۔ اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے زندگی ہی کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ بدھ خود کشی نہیں۔ بلکہ بار بار پیدائش اور موت کے لامتناہی سلسلہ اور گول کو ختم کرنے سے۔ مگر یہ سلسلہ نیک کاموں کے کرنے سے ہی ختم ہو سکتا تھا۔ اس لیے نیکی بدھ کی تعلیمات میں پہلی کڑی بنی۔ زرتشت کی تعلیم کا خلاصہ صرف ایک فقرہ میں بیان کیا جاسکتا: "کوئی بدی نہ کرو۔" بدی کا خیال نہ کرو اور بدی کی بات نہ سنو۔" اس سے وہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ جو بدھ کے زیر نظر تھا۔ حضرت موسیٰ کے دس احکام بنیادی نیکیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن پر معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو اور بھی سخت بنا دیا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن نیکی کی بار بار تاکید کرتا ہے۔ اور حدیث بعض جگہ اس کو نہ ہی رسوم مثلاً نماز اور روزہ پر بھی ترجیح دیتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب مذاہب یکساں ہیں۔ اس حد تک درست ہیں کہ ہر مذہب کا مدعا انساں کو اخلاقی اقدار اور عمل صالح کی رغبت دلانا ہے۔

ایک اور بات جو منظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اخلاق کا ایک بڑا حصہ جو شرع میں مذہب کے لیے مخصوص تھا۔ اب دائرہ قانون میں آکر قابلِ تعزیر بن چکا ہے۔ اور فرد کا دائرہ اختیار اور اخلاقی سرگرمی بہت حد تک سکڑ چکے ہیں۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرنے میں تامل نہیں کرتے کہ اب مذہب انسانی کے لیے ضروری نہیں رہا۔ کیونکہ حکومت جو توقع عوام سے رکھتی ہے۔ یا جس عمل پر عوام کو مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون پر عمل کرو۔ باقی جو کچھ آپ کرتے ہو حکومت کو اس سے سروکار نہیں۔ یہ غیر دینی مملکت، جمہوریت اور سرمایہ داری کا پہلا اصول ہے اسلام میں جو اخلاقی احکام کی فہرست ہے۔ ایک محقق کے مطابق اس کے اٹھارہ بنیادی اجزاء میں سے ۱۵ موجودہ قانون کے دائرے میں آچکے ہیں اور صرف تین فرد کے دائرہ اختیار میں رہ گئے ہیں۔ اس فہرست میں وہ افعال درج نہیں جن کے لیے شریعت نے منہ امتقرر کی ہے۔ اس لیے پھر وہی سوال سامنے آتا ہے کہ اسلام نے انسانی ارتقا میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس مرحلہ پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا نامناسب نہ ہوگا۔ ان لوگوں کی تعداد جو مذہبی جنگوں کی نذر ہوئے۔ اس تعداد سے زیادہ ہے۔ جو کسی اور وجہ سے غیر مذہبی جنگوں میں مارے گئے۔ مگر یہ بغیر کسی اختلاف کے کہا جاسکتا ہے کہ ایسے پرہیزگار اور متقی لوگ موجود ہیں جو مذہب کو ممبریاسی اغراض کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی مذہب

دوسرے مذاہب کے پیروؤں کے لیے دشمنی اور نفرت نہیں پھیلاتا کیونکہ سب مذاہب کی بنیادی
اقدار یکساں ہیں۔ ان اقدار کو فروغ دینے والے قابل قدر انسان ہیں۔

مذاہب کو غلط ملت کر کے ان سے مشترکہ جوہر چننے کے لیے کئی تحریکیں جاری ہوئیں۔ سکھ مذہب،
برہمن سماج، مسز این بسنٹ کی تھیوسوفیکل سوسائٹی، اور گاندھی جی کی ہفتہ وار دعائیہ مجلسیں اسی تحریک
کے نظریہ پر مبنی تھیں۔ کبیر اور گورو نانک کے تصوف سے یہ پتہ لگانا مشکل ہے۔ کہ وہ کس مذہب کے
پیرو تھے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذاہب کو یکساں درجہ دیتے تھے۔ اکبر اعظم کی جو تاریخ میں
سب سے بڑا فراعزل بادشاہ گزرا ہے۔ کی بے سود کوششیں اسی سلسلہ میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ ایک
اور تحریک جس کا صدر مقام جینوا کے نزدیک لوسان میں ہے، روٹری اور لائن کلب جو مذہبی تخصیص
روا نہیں رکھتے۔ اسی اصول پر مبنی ہیں اس سلسلہ کی ایک دلچسپ حالیہ تحریک ہے جس کا مدعا تمام
مذاہب میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اس کے بانی ایک ڈاڑھی رکھنے والے نوجوان پیر ولایت عنایت
ہیں۔ وہ ایک ہندوستانی صوفی کے سپر میں اور برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ اکتوبر میں اس تحریک
کا اجلاس نیویارک میں ہوا۔ جس میں یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے نمائندے
شامل ہوئے۔ ایک اونچا پلیٹ فارم بنایا گیا جس کے کئی درجے تھے۔ سب سے اونچی جگہ پیر ولایت
عنایت خاں سنہری ریشم میں ملبوس خدا بن کر بیٹھے۔ اس سے نیچے درجے پر مادر عالم، جن کی آنکھوں
پر نیلے کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، بیٹھیں۔ رام پاکستانی ناکپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی معلوم
ہوتے ہیں اور وہ خدا کی دائیں طرف کھڑے ایک بھجن گار ہے ہیں۔ پلیٹ فارم کے سامنے سے
اچھلتے کودتے جن اور فضا میں تیرتے ہوئے فرشتے گزرے۔ اس کے بعد بانیان مذاہب، موسیٰ،
عیسیٰ (حضرت) محمد، بدھا، شرو وغیرہ اپنے اپنے مذاہب کا مرکزی اصول بیان کرتے ہوئے گزرے
پھر پیر ولایت عنایت خاں اس طرح مخاطب ہوئے ”میں وہ واحد ہوں جس سے مجھے خود عشق ہے
صرف ایک ہی واحد ہے۔ جو سب میں ہے اور جس میں سب ہیں“ اس سارے تماشے پر ٹائم نے
صرف ایک فقرے میں تبصرہ کیا کہ (حضرت) محمد نے جنہوں نے انسان سے کسی اونچے درجے کا
دعویٰ نہیں کیا تھا اپنے آپ کو خداؤں کی ایک عجیب صحبت میں پایا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے دل
میں یہ خیال موجود ہے۔ کہ ایک مشترکہ مذہب اتنا ہی ممکن یا ناممکن ہے۔ جیسے کہ دنیا کی ایک حکومت
یا زبان۔ مگر اس غرض کے حصول کے لیے انسانی ذہن میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس
لیے غیر معین عرصہ تک اپنا اپنا مذہب انسان کے لیے اتنا ہی ضروری رہے گا۔ جتنا آج کل۔

اس، آشتی، صلح جوئی، امداد باہمی پر اسلام نے شروع سے ہی زور دیا ہے۔ اور یہ ایسی صفات
ہیں جن کی بنا پر ایک عالمگیر وفاق قائم ہو سکتا ہے۔ جس میں لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہ ہو۔ انسانی

ہمدردی اور امداد کا جذبہ ہر شخص اور قوم پر ایسا غالب آجائے۔ جو دنیا کی شکل بدل کر ایک راحت و خوشی کے دور کا آغاز کر دے۔ میں اس مدعا کے حاصل کرنے میں اسلام کو سب سے زیادہ راہ نہیں سمجھتا ہوں۔ ایسے اتفاق میں ہر ایک گروہ اپنی قومی خصوصیات، تہذیب، ثقافت اور مذہبی رسوم قائم رکھ سکتا ہے۔ بشرطیکہ ان میں نفرت اور حقارت کا عنصر نہ ہو۔ دنیا کے سامنے آج کل جو سوال پیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا جنگ جس میں دنیا کی تباہی کا امکان موجود ہے، بطور ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی حقیقت کے جاری رہے گا یا جو تنازعات انسانوں اور قوموں میں رونما ہوتے ہیں۔ ان کو صلح صفائی سے حل کیا جائے گا۔ کیونکہ اب اگر کوئی عالمگیر جنگ ہوا۔ تو وہ ایسا ہوگا کہ اس میں یا تو مہلک جراثیمی ہتھیار استعمال ہو کر انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا اس میں ایسے توانائی آلات استعمال کیے جائیں گے، جن سے زمین کے خطے کے خطے انسانی زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے خیالی میں انسان میں اب تک ایک ایسا مہین احساس موجود ہے جو کہ، جہاں قومیت کا جذبہ بھی نابل بہ جنگ ہونے کا رجحان رکھتا ہو، دنیا کو تباہ کرنے کی نیت، خواہش اور ضرورت پر غالب آکر جنگ کو دور رکھ سکتا ہے۔ اور باہمی نیک دلی، سمجھوتہ اور اعانت سے جنگ کے اسباب کو رفع کر سکتا ہے۔

اسلام کا بنیادی نظریہ توحید ہے۔ اگرچہ یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا گیا۔ لفظ توحید جو استعمال کیا گیا ہے توحید کا ہی تصور پیش کرتا ہے۔ اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ نہ کوئی اس کے برابر یا اس سے اعلیٰ ہے۔

توحید کے تصور سے کچھ ایسے نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ جو اسلام کا جوہر ہیں۔ اگر خدا ایک ہے اور اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اسلام میں ایسے شخص پیدا ہوں جن پر شروع سے ہی اسلام کا ٹھپہ لگا ہوا ہو اور یہ پیدائشی ٹھپہ ان کے مسلمان کہلانے کے لیے بلا لحاظ عمل کافی ہو۔ اسلام کا منشا ایسے انسان پیدا کرنا تھا۔ جو ہر لحاظ سے آپس میں برابر ہو سکیں، جن میں باہمی اتفاق ہو اور جو ایسے اوصاف کے حامل ہوں جن پر ان کی اخلاقی، روحانی اور دنیوی زندگی کا انحصار ہو۔ خدا کا یہ منشا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے اپنے قوانین کے مطابق، نہ کہ ان قوانین میں انسانی مداخلت سے کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے مادی اور روحانی فوائد سے محروم رہیں اور ایک مخصوص طبقہ ان کا ٹھیکہ لے بیٹھے۔ اس وجہ سے اسلام دولت کی ملنی برانصاف کی تقسیم پر زور دیتا ہے۔ اور اس کے فرائع بھی بتاتا ہے۔ مثلاً خیرات، اللہ کے نام پر دینا، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی اصول پر اسلام انسان کی مصیبت سے فائدہ اٹھانے، ہر قسم کے استحصال اور دوسروں کا حق چھیننے کی مذمت کرتا ہے۔ مظلوموں کی امداد اور ہر طرح کے ظلم و جبر کی مخالفت مسلمان کا فرض قرار دیتا ہے۔ غلام اور آقا کا فرق دور کرنا، عورتوں کو وہ درجہ دینا جس کی وہ مستحق ہیں، اسلام کی خوبیاں ہیں۔ اس طرح اسلام

دنیا اور اس کی چیزیں پر نئی نظر ڈال کر ایک حقیقی انقلاب کا باعث بنا۔ جیسا کہ پہلے الہامی مذہب رائج الوقت خیالات کے خلاف فضا پیدا کر کے ایک قسم کے انقلاب کے باعث بنے۔

انقلاب عظیم

سابقہ مذاہب اور تہذیبوں کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب ہم اس مرحلہ پر پہنچ گئے ہیں۔ کہ اس سوال کا جواب دے سکیں کہ اسلام نے جس انقلاب کو جنم دیا۔ اس کی کیا نوعیت تھی۔ اور ارتقاء انسانی میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔ اگر موجودہ انسانی نسل کا آغاز ۳۵۰۰۰ قبل مسیح ہوا۔ اور تاریخی دور جو آثارِ قدیمہ کی دریافت اور سائنسی تحقیقات پر مبنی ہے (حالیہ تحقیق پیدائش انسان کو اس سے بھی پیچھے لے جاتی ہے) پندرہ ہزار قبل مسیح شروع ہوا۔ اگرچہ اس زمانے کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے تو پچاس ہزار سال کی اس کرہ ارض کی انسانی زندگی میں اسلام ایک زبردست انقلاب تھا۔

بڑے بڑے مذہب اور تہذیبیں اسلام سے پہلے بھی گزر چکی تھیں۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی انسان کو وہ بنیادی تصورات نہیں دیئے تھے۔ جو انسان کی اخلاقی، روحانی اور دنیوی ترقی کے جزو لاینفک ہیں۔ بے جان مادہ، درختوں، دریاؤں اور مردہ انسانوں کی پرستش نے انسان اور قوموں کی قوموں کو توہمات میں مبتلا اور اپنی زندگی کے مقصد اور اصل حقیقت سے غافل رکھا۔ سب سے پہلا وحی پر مبنی مذہب جس کا تاریخ سے بہت کم پتہ چلتا ہے یہودیت تھا۔ اور اس نے عبادت کی رسوم ہی پر زور دیا۔ بت پرستی کی اس نے ضرور مذمت کی۔ مگر مذہبی رسوم کی بھرمار نے انسان کو دنیا اور زندگی سے علیحدہ رکھا۔ اہل یہود اس ہستی کا انتظار کرتے رہے جو ان کے لیے وہ کام کر دکھائے جو وہ خود کرنے کے قابل نہ تھے۔ یعنی اس عہد کے ایفا میں جو یہووا (JEHOVA) خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا وطن کفان ان کو واپس دلا سکے اور ان کو ایک بڑے بادشاہ کی حکمرانی ایک مضبوط اور خوشحال قوم بنا سکے۔ مگر جس ہستی کا ان کو انتظار تھا۔ وہ نمودار نہ ہوئی۔ اور جو نمودار ہوئی بھی انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ جس کام کے وہ کسی آنے والے سے متوقع تھے۔ وہ چند یورپی طاقتوں اور امریکہ نے ان کے لیے سرانجام دیا۔ عربوں سے ان کی سرسبز سرزمین کا ٹکڑا ایسی بیرحمی سے چھین کر جس کے سیاستدان ہی مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کا نامو ان کے سینہ میں پیدا کر دیا۔

عیسائیت اب تک ان معنوں کے حل میں مصروف ہے۔ جو یسوع ماسیح کی پیدائش، زندگی، صلیب پر چڑھنے اور اس کے بعد کے واقعات سے متعلق ہیں۔ عیسائی صرف مسائل کے ساتھ ہی نہیں لڑے۔ بلکہ وہ آپس میں ایسے لڑے جیسے جانی دشمن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور

ان لڑائیوں میں انہوں نے ایسی سفاکی اور بیرحمی سے کام لیا کہ سیوٹ، مسہمی کی روح یا جہد کو خواہ وہ قبر میں ہیں یا آسمان پر لڑا دیا ہوگا۔ مسیائیت نے خدا کو تین بار کے حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ ایک شخصی خدا کا تصور دیا جو مافوق الفطرت ہے۔

اسلام نے اپنے سادہ اصول، ایمان اور قابل عمل ہدایات اور اپنی فوری کامیابی سے بنی نوع انسان کے تمام زندگی کے نظریوں کو بدل دیا۔ سب سے بڑا تصور جو اسلام نے بنی نوع انسان کو دیا۔ وہ توحید کا تصور تھا۔ یعنی ایک خدا پر ایمان لانا۔ جو کائنات اور بنی نوع انسان کا خالق اور پالنے والا ہے۔ اس ایمان نے ایک طرف تو انسان کو اپنی ناپزیر ہستی سے آگاہ کیا۔ اور دوسری طرف اس کو رتبہ، مرتبہ، اپنی حیثیت سے آگاہی اور زندگی کا ایک صاف متعین عطا کیا۔ ایمان کی اس نعمت نے انسان کے جوہر یعنی شجاعت، ایثار، ایک بڑی ہستی کی طاعت اور اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کرنا، موت سے بے پرواہی بلکہ اس کی خواہش، حق کے لیے رزنا اور ظلم اور استبداد اور استحصال کی مخالفت جیسے اصول کی پابندی سکائی۔ مذہبی رواداری، انسانی مساوات ایسے اوصاف ہیں جن کو اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ان کا احساس رکھتا تھا اور ان کے برعکس تھا قریباً ایک ہزار سال بعد ان تصورات کی کوجی پہلے فرانس، پھر امریکہ میں بنی گئی۔ اور ان سے دو جگہ یہ تصورات انقلاب اور خونریزی کے باعث بنے۔ اسلام کے پیروؤں میں خصوصی استحقاق، قومیت، نسل، رنگ اور علاقائی تصورات غیر متعلقہ سمجھے جانے لگے۔ قومیت کا احساس اورسانی اور علاقائی اختلافات ماضی میں تلخی اور کش مکش کے باعث بنے تھے۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہرانے میں ذرا تامل نہ کرے گی۔ اگر یہ اختلافات جو نفرت اور دشمنی کو جنم دیتے ہیں، خود مسلمانوں میں رد نہ ہو گئے۔ یہ بات غلط ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام سانی اور علاقائی تفرقات کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیتا یہ تفرقات عقیدہ، حقوق اور فرائض کے لحاظ سے غیر متعلقہ ہیں۔ مگر طبقاتی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی شناخت میں مدد دیتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کی سادگی اور ان پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو تھوڑی ہی مدت میں دنیا کا صرف حاکم بن نہ بنا دیا۔ بلکہ دنیا کو علم و فضل اور تہذیب تمدن کا ایک طویل دور عطا کیا۔ اور اگر ان نتائج پر قانون اور اس کی عملداری، اخوت اسلامی، اخلاقی اقدار اور پند و نصائح کے ساتھ ملا کر غور کیا جائے تو اسلام صحیح طور پر تاریخ میں ایک انقلاب عظیم کہلا یا جاسکتا ہے۔ سفیر علی دانشور خواہ وہ اسلام کے ہمدرد ہوں یا اس سے نفرت رکھتے ہوں، یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں۔ مثلاً مشہور مؤرخ (Gibbon) گبن رومی شہنشاہی کے زوال کے مصنف اپنی کتاب کے صفحہ ۶۴۹ پر اسلام کے طلوع ہونے کے متعلق لکھتے ہیں: "ہمارے آنکھیں ایک عجیب اور نادر انقلاب پر پڑتی ہیں جس نے دنیا کی سب قوموں پر ایک نیا اور دائمی اثر چھوڑا" ایچ جی ویلز (H. J. Wells) جیسا متعصب مؤرخ بھی اپنی کتاب (Outline of History of the World) میں تسلیم کرتا ہے کہ

اسلام کی کامیابی کا راز اس کے عقائد کی سادگی اور انسانی برابری کا احساس تھا۔ جو کہ اس نے بنی نوع انسان کی تاریخ کے خاص مرحلہ پر انسان کو دیا۔ جب کہ مساوات کا تصور غائب تھا۔ بلکہ غلامی اور بے حقوق رعیت اور سماجی گھٹیا پن کو انسانیت کے ایک بڑے حصہ کا مقصوم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے دنیا کو ایک بہترین سماجی اور اقتصادی نظام دیا۔ جو تاریخ کے اس مرحلہ پر انسانیت کو دیا جاسکتا تھا۔“

اور علامہ اقبالؒ اپنے چھ لکچروں میں ایک مورخ سے مندرجہ ذیل اقتباس دیتے ہیں۔
 ”یہ معلوم ہوتا تھا۔ کہ بڑی بڑی تہذیبیں جن کی تعمیر میں ۲۰۰۰ سال صرف ہوئے تھے۔
 انتشار کے دہانے پر کھڑی تھیں۔ اور انسان اس وحشی پن اور جاہلیت کے زمانہ کی طرف لوٹنے کو تھا۔ جہاں ہر قبیلہ اور فرقہ دوسرے قبائل اور فرقوں سے برسرِ پیکار رہتا تھا۔ اور قانون اور نظام کا نام غائب تھا۔ سابقہ قبائل اپنی طاقت کھو چکے تھے۔ اس لیے پرانی شہنشاہی کے طریقوں کا عمل مسدود ہو چکا تھا۔ عیسائیت نے جو نئے قوانین وضع کیے تھے ان سے تفریق پیدا ہو رہی تھی۔ اور اتحاد اور نظام کی جگہ تباہی لے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ دنیا کسی بھی سانحہ سے دوچار ہو سکتی تھی۔ تہذیب ایک بڑے درخت کے پتوں کی طرح دنیا پر چھا چکی تھی۔ اور اس کی شاخیں فن اور سائنس اور ادب کا سنہری پھل دے چکی تھیں۔ یہ درخت اب ڈگمگا رہا تھا۔ کیونکہ اس کے تنے کو جوش عقیدت اور احترام کا رس پہنچنا بند ہو کر اس کی جڑیں سوکھنا شروع ہو چکی تھیں۔ جنگ کے طوفان نے اس درخت کو بھاڑ ڈالا تھا۔ اب یہ صرف قدیم رواج اور قانون کے سہارے سے کھڑا تھا۔ اس طرح یہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ کیا کوئی ایسی جہد باقی تہذیب اس کی جگہ لے سکتی تھی جو انسان کو بھرپور متحد کر سکے اور تہذیب کو بچا سکے۔ یہ تہذیب کسی نئی قسم کی مبنی چاہیے تھی۔ کیونکہ پرانے قاعدے اور رسوم مرچکے تھے اور ان کا احیاء صدیوں کا کام تھا۔“

اور جو انقلاب آیا۔ وہ اتنا بسیط تھا۔ کہ مشہور انگریز مصنف کا دلائل اپنی کتاب *HERO WORSHIP* میں لکھتا ہے۔ کہ گیٹے (GOETHE) مشہور جرمن شاعر نے ایک دفعہ کہا تھا۔ کہ اگر ”اسلام اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھنے کا نام ہے۔ تو کیا ہم سب اسلام میں نہیں رہتے۔“
 عیسائیت کو دنیا نئی تاویل کے بغیر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اسلام جس میں کوئی پیچیدہ اصول نہیں ہے، جو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، ہر ایک معاشرے پر لاگو ہو سکتا ہے اور اسے بطور ضابطہ حیات بغیر کسی خطرے کے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ افریقہ کے حبشی اور امریکہ کے سیاہ فام اسلام کی طرف کیوں راغب نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے نظاموں

میں کوئی کمی پیچیدگی بلکہ انسانیت کے منافی عقیدے اور رسوم ہیں جب کہ اسلام ان پیچیدہ سُنوں اور بے انصافیوں سے متبرک ہے اور ان کو ایسا درجہ عطا کرتا ہے جو ہر انسان کا قدرتی حق ہے۔ اور نسلی امتیاز اور دیگر تفرقات سے آزاد ہے۔ اسی وجہ سے اسلام ہندوستان میں بہت جلد اور وسیع پیمانے پر قبول ہوا۔ غیر مسلموں پر کسی قسم کا اکراہ و جبر تبدیلی مذہب میں نہیں برتا گیا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی تخریص دی گئی۔ ہندوستان کے اصل باشندوں بلکہ ہندوؤں کے ہی ایک طبقہ کو اونچ ذات کے (دوجنما) بندہ گھٹیا قسم کے انسان سمجھتے تھے جن کی تھو ان کو ناپاک بنا دیتی تھی یہ صرف انسانیت کی توہین نہیں تھی بلکہ ان کے پیدا کرنے والے پر تحقیر توہین کا الزام۔ اور کوئی خود دار انسان اگر اس کو اس بات کا اختیار ہو، ایسے نظام کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوؤں کے کسی بھی مذہبی نظام اور وحی پر مبنی مذاہب میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ اس نظام کے مطابق جس کا بانی منو ہے۔ ہندو چار طبقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور اس کے وضع کیے ہوئے قوانین انسان کی برادری اور برابری کے اصول کی بے حرمتی ہیں۔ اگر ان کے کسی فرقہ میں کسی ارفع ہستی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو وہ اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو سانی مذاہب کا ہے۔ کیونکہ ہندوؤں کے مطابق تخلیق اور اُلات کا کام دیو مالا کی دو مختلف ہستیوں کے سپرد ہے۔ اور پرستہ اور بت پرستی عام ہندوؤں کا ایک نمایاں پہلو ہے۔

بدھ نے کائنات کی تخلیق اور اُلات کے مضمون کو چھوٹا کر نہیں کیا۔ اور وہ کسی ارفع ہستی کا بھی قائل نہیں تھا۔ اس کے مطابق انسان زندگی ذکوہ درد کا ایک سلسلہ تھا۔ جو کہ صرف نردوان حاصل کرنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ نردوان ایک ایسی حالت کا نام تھا۔ جہاں سب خواہشیں اور جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کا بھی احساس نہیں رہتا۔ بدھ مت رہبانیت کا بھی قائل ہے۔ جو کہ دنیا کو ترک کر کے کسی خانقاہ میں زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ آج کل خود بدھ کے جسے قائل پرستش سمجھے جاتے ہیں اور یہ ہندوؤں کی بت پرستی سے مختلف رسم نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بدھ کے خیالات ہندوؤں کے منظم اور ذات پات کی بے انصافی کا رد عمل تھے۔ اور نردوان حاصل کرنے کے جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس میں کرم (اخلاق) اور نیک کاموں پر بہت زور دیا ہے مگر یہ تو قریباً تمام مذاہب کا خاصا ہے۔

قدیم مصریوں کو موت کے بعد کی زندگی کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ اور ایک ارفع ہستی پر یقین رکھنے کی بجائے جو اس کی زندگی اور ماحول پر قابو رکھتے۔ ان کے بادشاہ (فرعون) خود اپنے آپ کو دیوتا بنا کر پرستش کے طلب گار ہوتے تھے۔ اس سے پہلے وہ تپھر کے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جو مختلف شکل کے مندروں میں نصب کیے ہوتے تھے۔ اور جن کا انتظام پرستوں کے ہاتھ میں تھا۔ انسانی برابری کا تصور ان کے ذہنوں سے بہت دور تھا۔ ادھر انہوں نے تو جی ہی نہیں دی تھی۔

قدیم رومہ کی تہذیب کی بنیاد ہی عدم مساوات پر تھی۔ غلام شہر ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ لوگ جو باہر سے آکر رومہ میں آباد ہوئے تھے۔ اہل رومہ بھی دیوتاؤں، پیش گوئی کرنے والوں اور فال نکلنے والوں پر یقین رکھتے تھے۔

اسی طرح قدیم یونانیوں کے بہت سے بت اور فال نکالنے والے تھے۔ ان کے فلسفہ میں کسی ارفع ہستی یا موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سقراط کو آنے والی زندگی اور کھلی آفات کے گئے ہونے کا صرف شعبہ سوا برادری اور مساوات کا تصور ان کے لیے ایک اجنبی خیال تھا۔ موت افلاطون روح کو جسم سے علیحدہ کر کے لافانی ہونے کا درجہ دیتا تھا۔

بڑے چینی مائل نے اپنے آپ کو میوٹی چھوٹی دنیوی باتوں میں ہدایت دینے میں مصروف رکھا۔ مثلاً لباس، خوراک، قبروں کی شکل، وغیرہ کے متعلق ہدایات دراصل وہ آباد کار پرستار تھا۔ کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اخلاق کی تعریف اور حدود زمانہ ماضی کے دانشمندوں نے مقرر کر دی ہیں جس میں ترمیم اور اصلاح کی ضرورت نہیں اور آنے والی نسلوں کا فرض ہے کہ وہ ان اخلاق کے پابند رہیں۔ زرتشت کا ارفع ہستی کا تصور کچھ حد تک اسلام کے اللہ کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ مگر اس نے اس ہستی کو دو حصوں میں بانٹ ڈالا۔ ایک تخلیقی اور دوسرا تخریبی۔ اس طرح اس کے نزدیک خدا (امورہ) اور شیطان (رہرمن) ایک ہی ہستی کے دو رخ ہیں۔ زرتشت کی اخلاقی ہدایات بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ وہ بُرائی کے سخت خلاف تھا۔ اس کا قول تھا کہ نہ بدی کا کوئی کام کرو۔ نہ بدی کا خیال کرو۔ اور نہ ہی کسی کی بدی سنو۔

نذائب کے اس مقابلہ سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام روحانی پیشواؤں نے، خواہ ان کا مذہب وحی پر مبنی ہو یا نہ، نیک اعمال پر زور دیا ہے۔ اور ان کے تصورات اور دیگر نذائب میں بہت سی اخلاقی اقدار مشترک ہیں۔ اسلامی اخلاقیات میں خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے نیک اور بُرے افعال کی تخصیص اور توسیع کی ہے۔ اگرچہ عام بُرائی کی مذمت اور نیک اعمال کی تعریف اس میں بھی پائی جاتی ہے۔

اسلام نے اپنے بنیادی تصور توحید سے مسلمان کو جہاں عجز و انکساری اور تکبر اور غرور سے اجتناب کرنا سکھایا وہاں ان کے دلوں سے موت کا ڈر نکال کر ان کو شجاعت، بے خوفی اور ایثار جیسے جوہر عطا کیے۔ زندگی کے مقصد کا ایک صاف تصور دیا۔ اور ایک ایسی تہذیب سے روشناس کیا۔ جو ازمذہ وسطے میں صدیوں عالمگیر تہذیب رہی اور جس کا موجودہ علوم و تہذیب کے آغاز سے گہرا تعلق ہے۔

باب

اسلام اور دہریت و لا ادریت کا تھیل

جب سے کرۂ ارض پر انسان کا ورود ہوا ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کا پیرو رہا ہے خواہ وہ مذہب کتنا ہی نامکمل اور توہم پر مبنی ہو۔ مگر یہ کہتا بھی درست ہے کہ دنیا میں شروع سے ہی وقتاً فوقتاً ایسے منکر بھی پیدا ہوتے رہے جنہوں نے مذہب کے تصور کو مسترد کیا اور خدا کی ہستی، آخرت کی زندگی اور روح کی ہستی سے انکار کیا۔ جب بڑے بڑے مذہب نے پُر زور طریقہ سے ایک ارفع ہستی کا تصور پیش کیا اور سائنسی تحقیق کے نتائج کا عیسائیت کے ایک بنیادی عقیدے کے ساتھ تضاد قائم ہوا تو انسان غیر مذہبی یا مذہب کے خلاف خیالات سے متاثر ہونے لگا۔ اگرچہ ان خیالات نے یورپ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں زیادہ قوت پڑی تاہم موجودہ صدی میں بھی یہ خیالات انسانی دماغ کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس سے یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ قدیم ہندو یوں میں ان خیالات کا وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ چند یونانی فلسفی مذہب کے تصور کے خلاف تھے اور یونانی فلسفہ کے بانی (باب) سقراط نے جب اس کو اپنے خیالات کی وجہ سے بطور نراذہر کا پیالہ پینا پڑا مرنے سے چند لمحہ پہلے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتا کہ آیا وہ دوسری زندگی میں داخل ہو رہا ہے یا دائمی نیند اور بے خبری کی حالت میں منتقل ہو رہا ہے۔ روم کے فلسفی لوکریشیوس (LUCRETIVS) نے حقیقت کی دنیا سے کسی خدا یا کسی پناہ نالک کے تصور کو اپنے فلسفہ سے خارج رکھا۔ ہندوستان کا بدھ، جن کی تعلیمات نے بہت سے ملکوں کو متاثر کیا اور جس کے خیالات اُس کے مرنے کے بعد ارباب سال بہ اب بھی کئی ممالک میں مقبول ہیں، خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور لاموت کے بعد کسی دائمی جسمانی یا روحانی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔

وہ کرما، عارضی نتائج اور مردان کے نظریے کا معتقد تھا۔ چین مذہب کے بانی کنفیوسیس نے خدا کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اسی طرح چین کے عارف کنفوشیوس کا عقیدہ غیر مذہبی عقیدہ تھا۔ یورپ میں اکثر طبقے اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ اس طرح سماجی اور

فکری قوتوں نے مل کر ایک عملی دہریت کو جنم دیا ہے۔

دہریت کے تخیل میں تین منزلیں ہیں :-

۱۔ انگریزی زبان بولنے والے ممالک میں اٹھارہویں صدی کے شکوک کو ۱۹ویں صدی کے مذہبی مباحث اور جھگڑوں نے زور سے ابھارا۔

۲۔ جرمن دہریت کی تشکیل جو کہ، فیور بک (FEUERBACH) مارکس (MARX) اور نیٹے (NITZSCHEE) کی تصانیف میں ملتی ہے۔

۳۔ دہریت کی ایک نئی قسم جو جنگ عظیم دوم کے بعد فرانس میں پیدا ہوئی جس کا فلسفہ یہ ہے :-

”کہ انسان انفرادی طور پر ایک بے مقصد دنیا میں رہتا ہے اور اس کو اپنی آزاد قوت ارادی

سے اپنے ماحول پر قابو پا کر دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے“

یہ منازلی جرمن کے فلسفی ہیگل (HEGEL) کے تخیل کا رد عمل ہیں جس کا فلسفہ ایک وقت

تمام یورپ پر حاوی ہو چکا تھا۔

مذہب کے حق میں جو دلائل دیئے جاسکتے ہیں وہ یہ ہیں :- انسان خواہ وہ وحیثیت کی کسی

منزل میں ہو اپنی زندگی سے محبت کرتا رہا ہے۔ کیونکہ زندگی اس کو خوش گوار احساسات مہیا

کرتی ہے اس لیے وہ یقین نہیں کر سکتا کہ زندگی کے احساسات موت پر ختم ہو جاتے ہیں اس لیے

مرنے کے بعد بھی وہ ان احساسات کے جاری رہنے کا خواہشمند رہا ہے۔ یہ خواہش اس کو

ایک عمیق تخیل کی طرف لے گئی۔ جس کا مقصد انسان کو ایک خالق کے نظریے سے روشناس

کرنا تھا۔ لافانی روح، آخرت کی زندگی، اپنے اعمال کا حساب کسی ارفع ہستی کو دے کر

سزا یا جزا کا مستحق ہونا۔ اسی تخیل کا ایک ضمن ہیں۔ اس عقیدے نے یہ ناممکن سمجھا کہ انسان کا

بھی مرنے کے بعد وہی حشر ہوتا ہے جو دوسری غیر انسانی مخلوق کا۔ یہ دلیل خیالات نہیں کہلانے

جاسکتے۔ یہ صرف انسان کی موجودہ زندگی میں اُسندہ زندگی کی محض خواہشات ہیں اور اسی وجہ سے

خدا کے منکر مفکرین کہتے ہیں کہ مذہب خوف اور امید پر مبنی ہے۔

سامی انبیاء نے ایک ارفع ہستی کے وجود کا تصور، ایسی ہستی جس نے کائنات کو پیدا

کیا، وحی سے لیا۔ مگر سوائے اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے مفصل دلیل اس

ہستی کے وجود کی نہیں دی۔ اسلام میں نہ کوئی کلیسا ہے اور نہ کوئی پادری۔ مگر کلیسا کے پادریوں

نے اُسی عقیدے کے مطابق، جو غلط یا صحیح طور پر وہ بائبل سے اخذ کرتے تھے، اپنے

پیروؤں کے دماغ اور تخیل کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کی اور یورپ میں جب احیاء العلوم

اور فن کی تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک نے انسانی دماغ اور تخیل کو آزادی بخشی اور اس آزادی

کی وجہ سے سائنس نے مختلف علوم میں تیزی سے ترقی کرنی شروع کی اور مذہب کے سراسر جواب تھا۔
 نہاں تھے آشکار ہونے شروع ہوئے تو سائنس کا عیسائیت کے چند عقیدوں کے ساتھ تصادم ہوا۔
 اور یہاں تک ایک طرف دماغ اور عقل اور دوسری طرف غیر مدلل عیسائیت کے عقیدوں میں کٹھن کش شروع
 ہوئی۔ اس واسطے موجودہ جدوجہد ایک عقلی جدوجہد ہے، پاکستان میں ہم اس کشمکش سے دور ہیں۔
 مگر آمدورفت کے ذرائع نے دنیا کو سکیز کر بہت چھوٹا بنا دیا ہے اور نئے خیالات اس تیزی سے سفر
 کرتے ہیں کہ خواہ ہم کتنا ہی اس بحث سے بچنا چاہیں، اگر ہم معقول افراد کی قوم ہیں، ہم کو اس تنازعہ
 میں زور دیا بدیر شریک ہونا پڑے گا۔ جس تنازعہ کا لب لباب ایک ارفع، سستی کا یعنی خالق عالم کا وجود
 ہے۔ مذہب اور دہرہ بازہ نظریے کی تصنیفات پر آپ کتنی ہی پابندیاں عائد کر دیں، ہم اس مسئلے
 میں الجھے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ بحث اتنی وسیع اور ارق ہے اور اس میں فلسفہ اور سائنسی
 خیالات اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ اس چھوٹی سی کتاب میں ان پر مفصل بحث کرنا ممکن ہے کیونکہ
 بہت سے قارئین کے لیے یہ فلسفی تدلل اور تجزیس ناقابل فہم ہو گا تاہم اس مسئلہ پر موٹی موٹی،
 باتیں بتانی ضروری ہیں۔

مسئلہ تخلیق

اگرچہ اس مسئلہ کو ہم بائبل اور قرآن کے نظریہ تخلیق یا ابن مسکویہ یا مولانا روم کے ارتقائی
 تصور سے شروع کر سکتے ہیں اور مغرب کے مختلف سائنس دانوں کی دریافتوں سے گزرتے ہوئے
 ان نتائج تک پہنچ سکتے ہیں، جو حال ہی میں ان ہوا بازوں نے دریافت کئے جو چاند پر پہنچے۔
 اور جنہوں نے سیاروں کے راز بذریعہ ان راکٹوں کے جو چاند پر اترے اور مشتری اور مریخ
 کے گرد گھوم کر درزہرہ پر ایک سائنسی آلہ اتار کر ان سیاروں کی تصویریں زمین پر بھیجیں،
 بہتر ہو گا کہ ہم موجودہ دہریت اور لاادریت کے تخیل کے آغاز کا ذکر کریں۔ پیشتر اس کے کہ
 ہم الہامی مذاہب خاص طور پر اسلام کا نظریہ بیان کریں۔ اس سلسلہ میں جو مشہور نام آتے ہیں
 وہ فیوربک ۱۸۸۳-۱۸۸۸، مارکس، نیٹشے، جان ڈیوای ۱۹۵۲-۱۸۵۹، ہیوم ۱۸۵۵-۱۷۷۷
 اور کرک گارڈ کے ہیں۔ یہ عموماً سب مغربی مفکر ہیں، مگر ان میں زیادہ تر جرمن نژاد ہیں اور یہ تمام
 ایک زبردست الحاد کی مہم چلانے والے ہیں۔

آغاز ہم نے (HEGEL) سے کرنا ہے جس کا فلسفہ نہایت باریک تخیل پر مبنی ہے
 اس کے اور اس کے پیشرو کانٹ (KANT) کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے
 صرف تجربہ ہی ضروری نہیں بلکہ فلسفہ کے ان شعبوں کے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے جو بذریعہ عقل

تجربہ کی تعبیر کرتے ہیں۔ کانٹ سے اختلاف رکھتے ہوئے ہیگل کا یہ خیال تھا کہ ظاہرہ چیزیں بذات خود دراصل تجربہ نہیں۔ وہ عقل یا ذہن کی تخلیق ہیں۔ انفرادی عقل سے وہ عقل مطلق تک پہنچتا ہے جو انفرادی عقل سے مختلف ہے مگر انفرادی عقل کا مجموعہ ہے۔ اس لیے حقیقت دراصل جسمانی نہیں روحانی ہے۔ اس کا دوسرا تخیل وہ تھا جس کو علم منطق کہتے ہیں۔ اور جس کے مطابق عقل اور فطرت ایک ہی طریقہ پر عمل کرتی ہیں۔ اس لیے اس نے منطق کو فطرت اور تاریخ کے عمل پر حاوی کیا۔

یہ فلسفہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اردو میں اس کے اصطلاحی الفاظ کے مترادفات نہیں مل سکتے۔ صرف یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اس نے اپنے طریقہ استدلال سے عقل مطلق کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ عقل مطلق ایک ارفع ہستی کے مترادف ہے۔ فیوربک (FEUERBACH) ہیگل کے نظریے کو مسترد کرتا ہے اور وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہیگل کے نظریہ کے مطابق ہر چیز روحانی بن جاتی ہے۔ اور اس کا عقل مطلق کا تصور ہمیں میں چھپا ہوا علم الہیت یعنی مذہبیت ہے۔ کیونکہ خدا اور فطرت کو پوری روح کے حصے بنا کر وہ خدا اور حقیقت کو انسانی تخیل کے دائرے میں لے آتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا انسانیت کے تصور میں آجاتا ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدا اور عقل مطلق اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی خواہشات اور خیالات کو ابھارا جائے۔ اس طرح مذہب کا آخری مدعا خود انسان بن جاتا ہے۔ جو اپنی فطرت کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو پیشتر اس کے کہ انسان اس کو اپنا اندرونی جزو بنا لے وہ انسان کے باہر ہی رہتی ہے۔ اس طرح سے مذہبیت کا حاصل اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرنا رہ جاتا ہے۔ اس کو حاصل کرتے ہوئے انسان قدیم مذہب کے غلط تصور کو اور ہیگل کے علم بعد از طبیعیات کو ایک طرف پھینک دیتا ہے۔

”اس متنازعہ مسئلہ میں مارکس (MARX) کی بالکل علیحدہ شخصیت ہے اس کی دہریت اقتصادی قوتوں کا تقاضا ہے اور یہ قوتیں صنعتی انقلاب کی پیدا کردہ ہیں۔ اسی انقلاب کا پیدا کردہ مزدور طبقہ ہے جس کا سرمایہ دار بے رحمانہ اور انسانی التفات کو نظر انداز کرتے ہوئے متواتر استحصال کرتا رہا ہے۔ سرمایہ داری کے نظام میں کوئی قدم یا اصول جس کا مقصد مزدور کو مطمئن کرنا ہو اس کی معیبت میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اس ملحد کا ایک فقرہ تاریخ میں ابدی شہرت پا چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ :-

”مذہب ایک افیون جیسی نشہ آور چیز ہے“

جہاں تک خدا کی ہستی کے خلاف ثبوت کا تعلق ہے وہ یہ بات کہہ کر اپنی دلیل ختم

کہہ دیتا ہے کہ یہ ثبوت تو فیور بک مکمل طور پر دے چکا ہے۔ اس مسئلہ پر سوچ بچار کے لیے اس نے نہ تو کوئی توجہ دی اور نہ ہی کوئی وقت۔ صرف اس بات پر اس نے اکتفا کیا ہے کہ فیور بک نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا کا تصور انسان کے شعور میں ایک اجنبی چیز ہے اور انسانی فطرت کو آسمان تک لے جانے کی سعی بے سود ہے۔ اس اجنبیت کے اسباب ناجی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا اصلی نقطہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلسفیوں نے دنیا کی مختلف طریقوں سے تو فیوج کی ہے جبکہ اصلی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے نظام کو بدلا جائے۔ اس نے الزام دیا کہ سرمایہ داری نظام میں مزدور کا استحصال یعنی مزدور کو جلب مغوت کے لیے استعمال کرنا جاری رہے گا۔ کیونکہ سرمایہ دار کا مدعا مزدور کے ذریعے روپیہ حاصل کرنا ہے اور جب مزدور کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا تو ایک ایسا عوامی انقلاب آئے گا جو اس نظام کو ختم کر دے گا۔ اور ایک نیا معاشرہ اس کی جگہ لے گا۔ جس کا مستقبل شاندار ہو گا۔ اور دنیا میں ایک نئی زندگی وجود میں آئے گی جس میں لوگ اپنی قابلیت کا پورا استعمال کریں گے۔ وہ کسی نامحسوس حریف کے سامنے نہ ہندے ہوں گے۔ بلکہ ان کو آزادی ہوگی کہ جس کام کے وہ قابل ہیں اس میں پوری مہارت حاصل کریں۔ اس قسم کے معاشرے سے نا اتفاقیوں اور برائیاں غائب ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ دونوں سماجی ماحول کی پیدا کردہ ہیں۔ اگر معاشرہ اچھا ہے تو اس میں انسان بھی اچھا رہے گا۔ یہ ایک شریفانہ خیال تھا جس میں صاف طور پر مذہب کا رنگ نظر آتا تھا۔ کیونکہ یہ عبارت حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے اور عہد سعادت اور مثالی معاشرہ قائم ہونے کی خوشخبری دینے کے مترادف تھے۔ جو معاشرہ مارکس کی نظر میں متضادہ جزوی طور پر اسلام سے متضاد نہ تھا۔ سوائے اس کے کہ اس منکر نے خدا کے تصور کو معاشرے کی تعمیر سے خارج کر دیا تھا۔

خدا کی ہستی، یابیوں کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ مذہب کے خدات اس کی دلیل ایک غیر ضروری اور ضمنی اظہار تھا جو اس کے دلائل سے آسانی سے علیحدہ کیا جاسکتا تھا۔ اشتراکی فلسفہ میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے خدا کے تصور کو اشتراکی نظام سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اشتراکی دستور میں خدا پر ایمان نہ رکھنے کی کوئی شرط ہو۔ مارکس کے فلسفہ میں مذہب کے خدات اس کا مشہور تاریخی فقرہ بطور ایک جملہ معترضہ تھا۔ جو معاشرہ مارکس کے ذہن میں تھا، وہ روس، چین اور کسی ایک مشرقی یورپ کے ممالک میں قائم ہوا۔ ایشیا میں بھی ایسے معاشرہ کے کچھ آثار ہیں۔ جو کچھ اشتراکی معاشرہ قائم کرنے میں پیش آیا وہ تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انقلاب لانے میں حصہ لیا انسانی دکھ درد سے بے پرواہ اور نا آشنا تھے۔ قدیم آزمائش شدہ اور پسندیدہ اقدار کا منہدم کرنا ان کا مدعا تھا۔ آئیائی اقدار جو اس نئے معاشرہ

میں پیدا ہوئیں۔ سابقہ اقدار سے بہتر تھیں یا نہیں اپنی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ اس معاشرے میں جرائم میں کمی ہوئی یا نہیں اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ مگر ایک بات ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ آزادی خیال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس خیال سے معاشرے کی بنیاد پر چوٹ پڑتی ہے یہ قیمت ہے جو اس معاشرے کے مشکوک مادی فوائد کے لیے اس معاشرے کے افراد کو ادا کرنی پڑتی ہو۔

انقلاب کے بعد جس پارٹی نے روس میں عنان اختیار سنبھالی۔ اس کے لیے غیر روحانی نظام کی زمین پہلے سے تیار ہو چکی تھی۔ عیسائیت دوس میں اپنی ہر دل عزیز کی کو بیٹھی تھی۔ کیونکہ یہ صرف چند رسوم کی ادائیگی کے معنی لے چکی تھی۔ یہاں تک کہ جو لوگ صلیب کی غلامت بنانے کے لیے مرتجعہ تین انگلیوں کے جگہ در استعمال کرتے تھے ان کو نرادی جاتی تھی اتنی سخت سزا کہ ان کا ایک طبقہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اور لاکھوں کی تعداد میں صوبہ تیں برداشت کرنے والے ہر لوگ پہلے منجور یا پہنچے اور وہاں سے ہانگ کالنگ، ہانگ کالنگ سے برازیل، برازیل سے اورے گون (OREGON) اور وہاں سے الاسکا۔ جہاں وہ برنوں میں آج کل زندگی گزار رہے ہیں۔ گرجا گھر بد اخلاقی کے اڈے بن چکے تھے جس کے نتیجے پر لوگ خدا سے ہی منکر ہو بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جواز یہ پیش کرتے تھے کہ اگر خدا کا مذہب یہ ہے تو ہم ایسے خدا کو خیر باد کہتے ہیں۔

اشتراکی روس میں نہ ہی مذہب اور نہ ہی کلیسا خلات قانون ہے اگرچہ ہر دو کی ہی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے لاکھوں مسلمان روس میں آباد ہیں۔ چین میں روس سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ یوگوسلاویہ میں بھی کافی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ ایران کی مسجدیں بھی قائم ہیں جیسے خلافت عثمانیہ کے عہد میں تھیں۔ تاہم ان سب ممالک میں مذہب اور اس کے پیرو مشکوک نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ نیشے (NIETZCHE) دہرہ فلاسفوں میں تئیں اور عبارت کے لحاظ سے سب سے جارج مفکر ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بنی کہلایا۔ مگر اس کی موت دیوانگی کی حالت میں ہوئی۔

وہ کہتا ہے ”خدا مر چکا ہے کیونکہ لامحدودیت کا تصور انسانی ذہن کی تخلیق ہے“ ایک دوسری جگہ وہ خدا کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرتا ہے ”خدا کا تصور زندگی، قدرت اور زندگی کی خواہشات کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک خیال ہے اس دنیا کو بدنام کرنے کے لیے، آخرت کے متعلق ہر جھوٹ بولنے کے لیے۔ خدا ایک معدوم چیز کو دیوتا بنانے اور اس معدوم چیز کا نام لے کر اسی کو پارسائی کا درجہ دینے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے خدا اعتدال سے نکل کر یہ رنجیدہ الفاظ عیسائیت کو رد کرنے اور یسوع ناصری کا جس نے انسانی محبت اور عجز و حلم کی تعلیم

دی تھی، منجھکے اڑانے کے لیے استعمال کئے۔ ان سب تشورات کو رد کرنے کے بعد اس نے ایک ارفع انسان کا تصور دیا۔ جو طاقت، شان و شوکت اور غلبہ حاصل کرنے کی خواہش کا مجسمہ ہو۔ نیشے عیسائیت سے اتنا متنفر کیوں ہوا؟ اس کے بہت سے اسباب تھے۔ مثلاً عیسائیوں کے فرقوں میں نا اتفاقی اور کشمکش، پادریوں کی عدالتیں، اور ان کی زیادتیاں اور سیاسی تداومت پسندی کیونکہ کلیسا کی یہ متواتر پالیسی رہی تھی کہ وہ پرانے نظام کی حلیف اور مددگار رہے، ہر قسم کی اصلاح اور تبدیلی کی مخالفت کرے، دہبائیت کا پرچار کرے، اس صریح ظلم سے جو غریبوں پر ہوتا تھا بے پروا رہے، اور انسانی مرکزیتوں پر پابندی و قیود عائد کرے جو اظہار خیال کے راستے میں رکاوٹ ہوں۔

صنعتی نظام نے جو معاشرے میں بے ترتیبی پیدا کر دی تھی اس نے مزدوروں اور کارنگروں کو عیسائیت سے متنفر کر دیا تھا۔ حکومت کی مطلق العنانی کو کلیسا نے مزید قوت پہنچائی تھی۔ نیشے کی دہریت صرف تداومت پسند عیسائیت کی تعلیم سے بے زاری اور عیسائیت کے اخلاق کو خداداد سمجھ کر ان کو جمود کی صورت دینے کی وجہ سے ہی نہ تھی بلکہ اس کے کچھ سماجی اسباب بھی تھے۔ جن کو مزوجہ صنعت کاری کے نظام نے پیدا کیا تھا۔ نیشے کی دہریت کے ثبوت میں کوئی منطقی دلیل یا طبیعات پر مبنی دلیل نہیں پائی جاتی اور اس کا ارفع انسان نازیوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ جس کو انسانی ضمیر نے مسترد کر کے ایک بین الاقوامی عدالت کے حکم کے ماتحت پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔

ہیوم (HUME) ایک سکاٹ لینڈ کا فلاسفر تھا جس کی دہریت کا عقیدہ فیورک سے مختلف تھا۔ اس مضمون پر اس نے دو کتابیں لکھیں۔ پہلی کتاب کا نام فطری مذہب کے متعلق مرکالمہ (DIALOGUE CONCERNING NATURAL RELIGION) اور دوسری کا نام (ESSAYS ON MIRACLES) معجزات پر جواب مضمون ہے۔ پہلی کتاب میں اس نے اس عام دلیل پر جو ترکیب نظام عالم پر مبنی ہے بحث کی ہے۔ اس عام دلیل کو مفقول طور پر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ جو ترتیب اور تدبیر قدرت کے نظام میں پائی جاتی ہے وہ ایک ارفع معیار کا ثبات کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس دلیل میں جو خامیاں اور غلط مفروضے پائے جاتے ہیں۔ ان کی اس کتاب میں نشان دہی کی گئی ہے۔ دوسری کتاب میں اس نے ان معجزوں کو رد کیا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پانچ ہزار آدمیوں کو کھانا کھانا، مردوں کو زندہ کرنا، پانی کو شراب میں تبدیل کرنا وغیرہ۔ اس نے ان معجزات سے یہ نتیجہ نکالنے پر کہ یہ افعال وہی ہستی کر سکتی ہے جو غیب دان ہو اور

جس کو ایسا کرنے کی قوت حاصل ہو پر بھی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے معجزات کی کوئی بھی تاریخی شہادت نہیں اور یہ باتیں قانون فطرت کے خلاف ہیں اس لیے ان کو اور جو نتیجہ ان سے اخذ کیا جاتا ہے اس کو مسترد کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسی کراماتیں کسی نئے مذہب کے پیرو جو ش میں آکر ایجاد کر دیتے ہیں۔ ہیوم (HUME) کے شکوک اس فلسفے کا نتیجہ ہیں جس کے مطابق تمام علم ادراک اور احساسات سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات سائنسی طریقے سے مطابقت رکھتی ہے اور اس علم کے متعلق دلیل میں خدا کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ خدا کو دیکھا یا محسوس نہیں کیا جاسکتا۔

مگر سب سے مضبوط دلیل عیسائیت کے بنیادی اصول کے خلاف ڈارون (DARWIN) کا نظریہ ارتقا رہتا تھا۔ جس کی تفصیل اور صراحت اس کی کتاب آغاز انواع (ORIGIN OF SPECIES) میں ملتی ہے۔ کیونکہ یہ نظریہ تخلیق کے اس بیان سے جو بائبل میں آتا ہے متضاد ہے اور مزید جغرافیائی تحقیق نے اس بیان کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ دنیا ۴۰۰۰ م قبل مسیح پیدا ہوئی۔ اس لیے ڈارون کے سمجھنے والوں میں شکوک کا پیدا ہونا لازمی امر تھا۔ اگر ڈارون کی تحقیقات کا نتیجہ درست تھا تو پھر بائبل کے ایک اور بیان کا کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے ذرا کم درجہ پر پیدا کیا اس نظریہ سے ملاپ نہیں کیا جاسکتا کہ انسان بندر سے صرن ایک درجہ اونچا ہے۔ مغرب کو ڈارون کے تخلیق انسانی کے نظریے نے بڑا متاثر کیا ہے۔ اس نے نہ صرف دانشوروں کو عیسائیت سے علیحدہ کر دیا بلکہ کچھ پادریوں کو مجبور کر دیا کہ بائبل کے تخلیق کے مسئلہ کی وہ مختلف تفسیر کریں۔ اس مرحلہ پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنی کتاب نزول انسان (DESCENT OF MAN) میں ڈارون خود رقمطراز ہے ”انسانی عقل اس نتیجہ سے بناوت کرتی ہے کہ واقعات کا یہ عظیم سلسلہ ایک اتفاقیہ مادہ تھا“ یہ الفاظ ڈارون کے دوست اور دشمن دونوں کی نظر سے اوجھل ہیں۔

سر برٹ لینڈ (SIR BERTLAND RUSSEL) کی ایک دلیل لا ادریت کے ثبوت میں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ قاری کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ دلیل مختصراً یہ ہے کہ :-

”اگر خدا پر طبیعیات کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو اس کے وجود کا طبیعیاتی مشاہدہ سے ثبوت نہیں مل سکتا اور اگر یہ قانون اس پر لاگو ہیں تو پھر حرکیات (THERMODYNAMICS) کے دوسرے قانون کے مطابق اس کو خود اپنے لیے ایک خالق کی ضرورت ہے۔

رسل اپنے آپ کو لا ادریت کے عقیدے کا قائل سمجھتا تھا جو دہریت کے نظریے سے مختلف ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہریوں کے مطابق درحقیقت خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ مگر

مگر بلا اوریت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ اس معاملہ میں صرف شک رکھتے ہیں۔ نہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں اور نہ یہ کہ خدا ہے۔ مگر وہ اپنے معاملات میں خواہ وہ دستور یا اخلاق سے یا کسی دوسری انسانی سرگرمی سے متعلق ہوں اس مفروضہ پر عمل کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔

جان سٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) ایک انگریزی فدا سفر تھا جو تجرباتی نظریہ کا قائل تھا۔ یعنی وہ بغیر تجربہ علم کو رد کرتا تھا اور جو علم تجربہ سے حاصل ہو اس کو حقیقت سمجھتا تھا۔ مل کو خدا کی ہستی سے انکار نہیں تھا۔ وہ ایسی ہستی کو صرف ایک مفروضہ سمجھتا تھا جس کی احساسی تجربہ میں کچھ شہادت ملتی ہے۔ مگر وہ اس بے نظمی اور برائی سے متاثر تھا، جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا تھا کہ یا تو خدا کلی طور پر قادر نہیں یا وہ برائی اور بد نظمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ خدا کو بالکل رد کرنے سے اس کو محدود اور غیر قادر سمجھنے کو ترجیح دیتا تھا۔ علم اخلاق میں مل کا عقیدہ تھا کہ سچ اور جھوٹ، نیکی اور برائی کی تعریف کے لیے خداوندی احکامات کا تلاش کرنا ضروری نہیں۔ کسی فعل کا اچھا یا بُرا ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ کیا وہ فعل زیادہ سے زیادہ افراد کی مسرت کا باعث ہو سکتا ہے۔ یا اُن کے دکھ دہیں زیادہ سے زیادہ تخفیف کر سکتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اخلاقی قواعد دائمی نہیں اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک فعل کی اچھائی یا برائی اس اثر سے متعین ہوتی ہے جو یہ عام لوگوں کی خوشی پر ڈالتا ہے۔ یہ نظریہ بینتھم کے تخیل سے ملتا جلتا ہے جس نے قانون سازی کا یہ معیار قائم کیا تھا کہ کیا مجوزہ قانون سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

جین پال سارترے (JANE PAUL SARTRE) ایک فرانسیسی فلسفی تھا۔ یہ اس خیال کا بانی تھا کہ انسان ایک بے مقصد دنیا میں رہتا ہے جس میں ہر ایک فرد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے نقصانوں سے مقابلہ کرے اس پر غالب آئے۔ اس کا خیال تھا کہ خدا پر یقین رکھنا انسان کی سرشت میں داخل ہے اور اگرچہ وہ دہریہ تھا مگر وہ محسوس کرتا تھا کہ ایک غیر اللہ معاشرے میں خدا کی ہستی کے انکار سے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہی بات اس کے دہریت کے فلسفہ کو دوسرے دہریہ فلسفوں سے ممیز کرتی ہے۔ مگر کیونکہ وہ خدا کی ہستی کا منکر تھا۔ اس کے اخلاقی اصولوں کے پس پشت خدا کے نہ ہونے کا مفروضہ ہے اور کیونکہ خدا نہیں اس لیے اخلاقی اقدار باہر سے نہیں لی جاتیں بلکہ وہ خود انسان کی تخلیق ہیں۔ اس کی رائے میں صحیح آدمی وہ ہے جس کو کسی رستی سے باندھ کر نہیں گھسیٹا جاسکتا اور نہ ہی ایسا فرد صحیح آدمی کہلا سکتا ہے جو معاشرے کے پیدا کردہ یا کسی اور طریق سے پیدا شدہ نظریات سے اپنے آپ کو مجبور سمجھے۔ کیونکہ انسان نعل کی اختیاری قوت رکھتا ہے اس لیے

مروجہ اخلاق کی بندشوں کو توڑ کر ان سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یعنی اس فلاسفر کے خیال کے مطابق انسان اپنے تجربہ اور ماحول کی روشنی میں اپنی اقدار خود مقرر کرتا ہے۔ مگر جو کچھ بھی اس کا اپنا نظریہ ہے اس کی رائے میں ہر فرد کو معاشرے کے بتائے ہوئے قوانین کے تابع رہنا پڑتا ہے اور اس کے خیال کے مطابق معاشرے کو بھی غیر قدرتی قیود سے آزاد ہونا چاہیئے۔ خواہ یہ قیود رسم و رواج کی پیدا کردہ ہوں یا وہ کسی ارفع ہستی کے حکم سے پیدا ہوتی ہوں جس کی اس کے خیال کے مطابق کوئی بنیاد نہیں۔۔۔۔۔ اور اس طرح وہ سند نہیں بن سکتیں۔

ڈیوای ایک بااثر امریکی مفکر تھا۔ مگر وہ خدا کا منکر تھا۔ اس کے خیال کے مطابق خدا پر اعتقاد رکھنا ان خیالات پر منحصر ہے جو خود بخود انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ امر سائنسی طریقہ کے خلاف ہے جو احساسات اور تجربہ پر مبنی ہے۔ ہر وہ شخص جو آخرت کی زندگی کو ایک نعمت سمجھتا ہے۔ اس دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور اس خیال سے انسانی فعل کا سرچشمہ خشک ہو جاتا ہے اور اس دنیا کی خوشیوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ مل، رسل اور ڈیوای کے خیالات اس نظریے کے منظر سمجھے جاتے ہیں جس کو انسان دوستی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ نظریہ مارکس کی دہریت سے متضاد ہے جو انسانی حقوق، آزادی مذہب اور دیرینہ اقدار کو تباہ کرتا ہے اور دوسری دنیا کی مشکوک خوشیوں پر موجودہ دنیا کی خوشیوں کو ترجیح دیتا ہے۔

ایک نظریہ جو متعلق بہ وجود (EXISTENTIALISM) بے مقصد کائنات میں فرد کا فرض : کہلاتا ہے۔ ابتداء میں عیسائیت کے چند نظریوں سے پیدا ہوا۔ مگر اب اس کو عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نظریے کے مطابق دنیا ایک بے مقصد شے ہے۔ مگر فرد خود مختار ہے جو اپنے اختیاری ارادے سے اپنے ناموافق ماحول پر قابو پا کر اپنے لیے خود اقدار پیدا کرتا ہے۔ یہ نظریہ ایک وقت مغرب میں اتنا مقبول ہوا کہ اس نے مغرب کے تخیل کو ایک سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ نظریہ ایک ڈنمارک کے مفکر سورن کیرک گارڈر (SOREN KIERKEGAARD) کے تخیل کا نتیجہ ہے۔ جس کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ وحی یعنی انسان کے سامنے خدا کا اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرنا خدا کا ہی مفت عطیہ ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو انسانی طاقت سے بالا ہے اور کیونکہ استدلال ایک انسانی قوت ہے اس لیے عقل کے ذریعے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایمان کو سمجھنے کے لیے وحی کی ایک چھلانگ لگانی پڑتی ہے مگر ہم یہ نہیں کہہ

سکتے کہ خدا کس طرح کا ہوگا۔ عیسائیت کا خدا ہیکل کی عقل مطلق نہیں ہو سکتی اور کوئی فلسفہ انسان کو اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ فرض بھی کیا جائے کہ ہیکل کا عقل کل کا تصور انسانی خواہشات اور مثالی تصورات کا ابھارنا تھا تو اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا کہ خدا ہے اور کیونکہ خدا عقل مطلق نہیں اس واسطے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں۔

موجودہ بات میں ہم مغرب کی دماغی دنیا میں گھومتے رہے ہیں۔ صرف یہ دریافت کرنے کے لیے کہ جو مغربی مفکر خدا کی ہستی سے منکر ہیں وہ خدا کی عدم ہستی کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ اور اسلام کے بنیادی تصورات یعنی توحید، خالق اور عالم کی پرورش کرنے والے کے خلاف کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ بہت سے مفکر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں۔ یعنی خدا کے منکر۔ دوسرے مفکر وہ ہیں جو لادہ بیت کا تخیل رکھتے ہیں اور دہریت کی حد تک نہیں جانتے اور خدا کی ہستی کے متعلق شبہ میں مبتلا ہیں۔ نہ وہ خدا کی ہستی کو ثابت شدہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی غیر ثابت شدہ۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خاص کر ان مسلمانوں کے لیے جو ہر سویرے سے اس پار رہتے ہیں۔ جن میں پاکستان کے مسلمان خاص طور پر شامل ہیں۔ کیونکہ پاکستان اسی وجہ سے وجود میں لایا گیا کہ ہم مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور اپنا خاص نظریہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہریت نے سویرے سے پار ممالک میں سوائے چین، جزیرہ نما شمالی ویٹ نام اور شمالی کوریا کے مقبولیت نہیں پائی۔ اگرچہ ان ممالک میں کچھ لوگ ایسے ضرور پائے جاتے ہیں جو یا تو دہریت ہونے کا اعلان کرتے ہیں یا وہ دلوں میں دہریت کے تصور سے متاثر ہیں۔ مگر چین اور روس کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ اور اگرچہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہماری آمد و رفت بہت محدود ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان دونوں ملکوں کے تخیل سے ہمارے سب دانش ور واقف ہیں۔ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے ان دہریت فلسفیوں کے دلائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ باوجود ان مضامین کی تعداد کے جو اس بحث میں استعمال ہوئے ہیں مثلاً فلسفہ، منطق اور طبیعیات اور مابعد طبیعیات وغیرہ۔ ان فلاسفوں نے یا تو ایک دوسرے کی دلیل میں ترمیم کی ہے یا اس کو آگے بڑھایا ہے اور یا اس پر نکتہ چینی کی ہے اور بعض مفکر تو اس تنازعہ میں ڈانواں ڈول ہی نظر آتے ہیں۔ جو نتائج ان مفکروں نے اس مباحثے سے حاصل کئے ہیں ان میں بھی تفاوت مان نظر آتی ہے۔

خلق اور کائنات کا معنی

ساری بحث اس نکتہ پر مرکوز ہے کہ کائنات کب اور کس طرح ظہور میں آئی اور اس سوال پر ہر ایک دہریت کا قائل سائنس دان ایسے ہی شکوک رکھتا ہے اور اس کی صراحت کرنے سے قاصر ہے جیسا کہ دوسرے سائنسدان۔ حالانکہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں اربوں روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے اور کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مگر یہ راز اب بھی اسی طرح سر بستہ ہے جیسا کہ ماضی میں تھا۔ دراصل اس مسئلہ پر بحث ایک دائرہ کے اندر گھومتی ہے اور ہر بحث اور دلیل ہمیں اسی مقام پر لے جاتی ہے۔ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور جس سوال کا ہم حل چاہتے ہیں مزید مشکلات لے کر پھر سامنے آ جاتا ہے۔ خدا کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں کہ کیا متنازعہ مسئلہ کا حل فلسفہ کی مدرسے ڈھونڈا جائے یا سائنس کی مدرسے یا بذریعہ شہادت و تجربہ۔ بنیادی نقطہ جو زبردست ہے وہ یہ ہے کہ کیا مادہ، خواہ اس کی اصلی صورت کچھ ہی ہو کسی ارفع ہستی سے پہلے موجود تھا یا اس ہستی نے اس کو پیدا کیا۔ بائبل کے باب تخلیق اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ قرآن کے مطابق خدا نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مادہ خدا کی تخلیق ہے اور ارادی فعل سے اس کی تشکیل ہوئی یا اس کو ایسے قوانین کے تابع رکھا گیا جو خود بخود عمل پیرا رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کو اس کی موجودہ شکل میں دیکھتا یا محسوس کرتا ہے اور اس میں ہمیشہ جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کو بھی دیکھتا رہیگا۔ تخلیق کے اس فعل کو ماننا پڑے گا تا وقتیکہ خدا کے منکر یہ ثابت نہ کر دیں کہ مادہ ازلی ہے۔ اور اس میں وہ خصوصیات یا خود بخود عمل کرنے والے قوانین موجود ہیں جو ہمیشہ اس کو نئی شکل دیتے رہتے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ازلی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ اس کی موجودہ شکل اس بات کے خلاف نہیں کہ کسی دائمی اور ازلی عاقل ہستی نے اس کو پیدا کیا اور اگر وہی دو متضاد مفروضے ہو سکتے ہیں تو پہلا مفروضہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ تا وقتیکہ دوسرے مفروضے کو صحیح نہ ثابت کر دیا جائے۔ اور کیا کوئی سائنسدان فلاسفر یا فوق الطبیعیات کا ماہر آخر الذکر مفروضہ کو صحیح ثابت کر سکا ہے اور جب تک یہ مفروضہ ثابت نہ ہو خدا کے انکار کرنے والوں کے لیے کوئی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں رہتی۔ اس نکتہ پر بحث کرتے ہوئے چند ضروری امور کا حوالہ دینا مناسب ہو گا جو ان سائنس دانوں کے مشترکہ علم میں ہیں جو علم ہیئت کے میدان میں کام کرتے رہے ہیں۔

ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کائنات ایک بلبلہ کی شکل رشتی ہے جس کی ہیردنی سطح پر پیشاب کبکشاں اور ستاروں کے جھنڈ مخالف سمتوں میں بے پناہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کیا اس مخالف سمتوں میں سفر کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی وقت ان اجسام فلکی کا ایک ہی مرکز تھا۔ جہاں سے انہوں نے اپنا سفر کئی نامعلوم منزلوں کی طرف شروع کیا، اگر ان کی کوئی منزل ہے۔ اور کیا اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ شروع میں ان کو کسی زبردست قوت نے اپنے مرکز سے دھکیلا اور یہ دھکا تخلیق کا فعل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جس کی صحت میں شک نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ یہ بے شمار اجسام فلکی جو دور بین سے دیکھے جاسکتے ہیں ایک لامحدود کائنات کا ذرا سا حصہ ہیں اور اپنے گرد گھومنے والے اجسام بھی رکھتے ہیں۔ جن میں زندگی کا امکان ہے۔

اب سائنس دانوں کا اپنا قانون ہے کہ ایک جسم کی ایک دائرہ میں محرک رکھنے کے لیے تین شرطوں کی ضرورت ہے :

(۱) دھکا جو رفتار کی تیزی مقرر کرتا ہے۔

(۲) گھومنے والے جسم کا اس جسم سے فاصلہ جس کے گرد یہ گھومتا ہے۔

(۳) اگر ایک جسم کے گرد دوسرا جسم گول دائرہ میں گھومتا ہے تو دونوں اجسام کی حرکت متوازی ہونی چاہیے۔ حرکت کرنے والے جسم کو کس سے اور کس طرح یہ دھکا ملا۔ جو اس کی رفتار اور طرف کو قائم رکھتا ہے اور جس جسم کے گرد یہ گھومتا ہے اس سے گھومنے والے جسم کا فاصلہ کیسے مقرر ہوا ہے یہ ایسے سوالات ہیں جن کا سائنس دانوں کو اس علم کی مدد سے جس پر وہ ناز کرتے ہیں جواب دینا لازم آتا ہے۔

نیوٹن کاکشش کا اصول ان تینوں باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ قاری پر یہ ظاہر ہو چکا ہوگا کہ وحدانیت کی مشہور دلیل کائنات کے نظام اور تربیت پر مبنی ہے۔ اس دلیل کا کچھ حصہ یسوع نامی نے اپنی پہاڑی وعظ میں ایک مختصر اور پر معنی فقرے میں بیان کیا جب آپ نے فرمایا :

”اور آپ لباس کا کیوں فکر کرتے ہیں۔ کھیت کی سوسن یا نرگس کو دیکھو وہ کیسے بڑھتی ہے؟ وہ کوئی منت نہیں کرتی۔ نہ وہ سوت کاتتی ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ سلیمان ذی شان بھی کبھی ایسے لباس میں ملبوس نہیں ہوا۔ جیسے کہ یہ پودے“

یہ بات کہ موجودہ سائنس، جس سے چٹانوں کی عمر یا کسی جانور یا درخت کے مرنے کا

وقت مقرر ہو سکتا ہے، اسلام کے مسئلہ تخلیق سے متضاد نہیں اگرچہ عیسائیت کے اس دعوے کی کہ تخلیق کا فعل ۴۰۰۰ سال قبل مسیح واقعہ ہوا کی تکذیب ہوتی ہے۔

یہ بات عام طور پر دہرائی جاتی ہے کہ سائنس اور مذاہب دو مختلف چیزیں ہیں اگرچہ کسی کسی مقام پر ان کا ظاہرہ تصادم نظر آتا ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں مگر اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ مذاہب کی بنیاد سائنس نہیں کوئی اور شے ہے اور وہ شے الہامی مذاہب کے نبیوں کا تجربہ اور غیر الہامی مذاہب کے پیردوؤں کا مراقبہ یا کسی خیال میں محویت ہے۔ قدیم مذاہب کی کوئی بھی وجہ ہو۔ مثلاً برائی کی سزا سے دل میں خوف پیدا کرنا، یا نیک کاموں سے جزا کی توقع یا معاشرے کو قائم رکھنے کی غرض۔ ہمیں ان ہستیوں کی جن کی صداقت اور پاک بازی میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور جن کو ان کے ہمصروں نے نہایت قابلِ تکریم سمجھا ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ جنہوں نے اپنے مخفی تجربہ کا مفصل حال بیان کیا ہے اور ایک ارفع ہستی کے وجود کی شہادت دی ہے جس کو زمانہ قدیم سے قبول کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی خود غرضی، دیوانگی کے دورے یا فریب کا الزام نہیں لگا۔ مذاہب کی یہ بنیاد ہوتے ہوئے یہ بے فائدہ بات ہوگی اگر سائنس اور فلسفہ کو ہستی ارفع کے نظریہ کو رد کرنے کے لیے گھسیٹا جائے۔ کیونکہ سائنس اور مذاہب کی بنیادیں مختلف ہیں۔ خدا کو عقل اور دلیل سے پہچاننے کی کوشش عبث ہے۔ سوائے اس قسم کی دلیل کے جس کی طرف خود انبیاء نے اشارہ کیا ہے۔ اس واسطے اس دعوے کو تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ عقل و دلیل سے خدا کے ہوتے یا نہ ہونے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ خدا فہم و ادراک کے دائرے سے باہر ہے۔

اگر ہم دنیا میں بے انصافی، مصیبت، دکھ درد، بچوں کے اندھا یا اپاہج ہونے اور غربت، فلاس کے مقابلے میں بے بہادری اور عیش و عشرت دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ خدا نے یہ اختلافات وضع کرنے کے لیے انسان کو عقل اور ذرائع بھی عطا کئے ہیں بلکہ یہ سب باتیں جن کو ظاہرہ طور پر بے انصافی سمجھا جاتا ہے انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہیں۔ اسلام کی وحدانیت کے لیے سب سے بڑی دلیل یعنی کائنات کا نظام و ترتیب خود قرآن سے مہیا ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی سائنسدان پلینڈرل نے اس پر نکتہ چینی کی ہے۔ مگر معاملہ اس قدر صاف اور آسان نہیں اگرچہ مغربی فلاسفوں اور قرآن کی دلیل میں کوئی مشترکہ بات نہیں۔ اس سے یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ اسلام نے اپنے فلاسفر پیدا نہیں کئے جو مغربی فلاسفوں کے ہم پلہ ہوں یا ان سے بھی اونچا مقام رکھتے ہوں

ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ طبیعیات کے اُدُنچے دسجے کے سارے علوم اس مفروضہ پر منحصر ہیں اور اس مفروضہ کو بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا کہ سائنس کو کسی ایسی تیز رفتار شے کا علم نہیں جس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو یعنی ۱۸۶,۰۰۰ میل فی سیکنڈ سے زیادہ ہو۔ مگر اب اس بات کی شہادت مہیا ہو رہی ہے کہ قواسار (QUASAR) کے ریڈیو کے ٹھوس عنصر جو سب سے زیادہ دور کائنات کے کنارے پر واقع ہیں۔ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اس تند ہی اور جانفشانی سے تیار کئے ہوئے طبیعیات کے اصولوں کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان اصولوں کو غلط کہا جائے گا اور کیا ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ خود کائنات کے حصوں میں مختلف اصول کام کر رہے ہیں اور کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ قواسار کسی دوسری کائنات کا حصہ ہیں اور ہمیں کائنات کے متعلق اس نظر سے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کائنات محدود ہے مگر بغیر کسی سرحد کے قواسار کی دریافت اتنی تازہ ہے کہ یہ لفظ اب تک ڈکشنریوں میں شامل نہیں ہوا۔

جہاں تک کائنات کا تعلق ہے سائنس دانوں نے ایسے ستاروں کا بھی پتہ لگایا ہے جو اربوں روشنی کے سالوں کے فاصلوں پر ہیں اور کئی کیمیائی اجزاء جو ستاروں کے درمیان زندگی کے لیے ضروری ہیں اس فاصلہ پر پائے جاتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ زندگی اس ناقابل اندازہ فاصلہ پر بھی ہے یا مٹی؟ حال ہی میں کینیڈا اور ہالینڈ کے ہیئت دانوں نے کائنات میں سب سے بڑا جرم فلکی دریافت کیا ہے جو کہکشاں کے گرد برقیہ ذروں کا بادل ہے۔ جس کی وسعت روشنی کے ۱۸۰۰ لاکھ سال کی ہے۔ یاد رہے کہ روشنی کی ایک سال کی مسافت ۶ کروڑ کھرب میل ہے۔

موسم سرما ۱۹۷۳ء میں ہزار ہا سائنس دان نہایت ہی طاقتور دوربینوں اور دوسرے آلات سے مسلح ہو کر ایک ایسے مدار ستارے کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جمع ہوئے جس کو انسان نے پہلی دفعہ زمین سے دیکھنا تھا۔ اس مدار ستارے کا نام کہوٹک تھا اور اگر اس سے پہلے کبھی اس کو دنیا والوں نے دیکھا تھا تو اس وقت دیکھا ہوگا جبکہ انسان غاروں میں رہتا تھا یا وہ وسط ہجری انسان (NEANDERTHAL) کی شکل میں زمین پر پھرتا تھا۔ کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ ستارہ کہاں سے آیا اور کدھر کا رخ کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کی غرض اس ستارے کے مطالعہ کرنے کی یہ تھی کہ شاید اس ستارے کے دیکھنے اور تجزیہ کرنے سے یہ پتہ چل سکے کہ نظام شمسی یا کائنات کس طرح بنی؟ کہہ ارض پر زندگی کس طرح شروع ہوئی؟ مفروضہ ان سائنسدانوں کا یہ تھا کہ وہ مدار ستارے مادے کی اساسی صورت کے ٹکڑے ہیں جو

نظام شمسی میں کسی ستارے یا سیارے میں جذب نہ ہو سکے۔ جب یہ نظام تقریباً ساڑھے چار کروڑ سال پہلے ظہور میں آیا۔ مدار ستارے کے دروں کی تعداد میں ملبہ کے بے اندازہ ڈھیروں میں پلوٹو سیارے سے پرے، تو نزدیک ترین ستارے: (PROXIMA CENTAUR) کے جو ہم سے تین لاکھ سال روشنی کے دور ہے، نصف فاصلے تک ملتے ہیں۔ یہ ستارے بھی سورج کے گرد گھومتے ہیں جس سے دو امکانات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) وہ زمین سے ٹکرا کر اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔

(۲) یا اپنے مدار پر حرکت کرنے کے دوران زمین کو اپنی دم میں لپیٹ سکتے ہیں۔ اور اپنی زہریلی گیسوں سے زمین پر ساری زندگی ختم کر سکتے ہیں۔

اب یہ دریافت ہو چکا ہے کہ ایک نہایت کمیاب زہر جس کا کیمیائی نام ہائیڈروجنائیٹ (HYDROGEN CYANIDE) ہے مدار ستاروں میں پایا جاتا ہے جس سے ڈاکٹر سٹیفن پی ماراں کے جوہور (NASA) کے آپریشن کوٹاک (OPERATION KOHUTAK) کے صدر محفے اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے کہ مدار ستارے اس خاک وھون سے بنے ہیں جو ستاروں کے درمیان سورج سے بہت دور کہکشاں میں پائی جاتی ہے۔

(PAKISTAN TIMES, JAN 9, 1973)

یقین کیا جاتا ہے کہ مدار ستاروں کا بیرونی حصہ ایک چھلکا ہے جس کو سورج اپنی حرارت سے اب تک پگھلا کر اتار نہیں سکا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ جب یہ ستارہ سورج کے عقب سے نمودار ہو گا تو اتنا گرم ہو گا کہ اس کی شکل بدل جائے گی۔ اس سے سائنس دانوں کو اس مازہ کی سخت سے مطالعہ کرنے کا موقع مل جائیگا جس پر سورج اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اصلی حالت میں خلا میں موجود ہے۔ کہوٹاک آیا اور چلا گیا مگر اپنے پیچھے کوئی بھی مفید سراغ نہیں چھوڑ گیا۔ ایک وقت خیال کیا جاتا تھا اور اب بھی یہ خیال ہے کہ چاند سائنسدانوں کے لیے ایک روزیٹا کتبہ ثابت ہو گا جس سے وہ کائنات سے متعلق نئی باتیں دریافت کر کے خلق کے مہ کو حل کر سکیں گے۔ مگر بجائے اس کے کہ چاند تخلیق سے متعلق کوئی سراغ مہیا کر سکے اس نے مزید مٹے پیدا کر دیئے ہیں اور اس نے اپنی تخلیق کے متعلق سائنسدانوں کے کسی نظریہ کی بھی تصدیق نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب تک سائنسدان اور فلسفی یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کائنات کیا ہے؟ کس طرح بنی اور کس طرح ظہور میں آئی؟

۱۰ یہ ایک پتھر پر کندہ کتبہ تھا جس پر قدیم مصری زبان اور اس کا ترجمہ یونانی زبان میں لکھے جانے کے باعث قدیم مصری زبان دریافت ہوئی۔

اسلام میں مسئلہ تخلیق

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل آیات اور نظریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے :-
 خلق کا لفظ قرآن میں آیات (۱۱۴ - ۱۱۵) اور ایک اور آیت میں آتا ہے۔ یہ آیات اللہ کے پیدائشی فعل و عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آیات ۳۹ ، ۴۰ ، اور ۶۶ انسان کی پیدائش کے متعلق ہیں۔ آیت ۳۱ میں لفظ الخالق استعمال کیا گیا ہے اور آیات ۳۲ ، ۳۳ میں لفظ الخلاق۔ ان آیات کو ملا کر پڑھنے سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اور زمین و آسمان کو ان کی اصلی صورت میں پیدا کیا اور وہ جو چیز چاہیہ پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور صرف یہ حکم ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

(۱۱۴ - ۱۱۵)

قضاء و قدر اور لامحدود و بنشاء الہی [فرقہ معتزلہ کا خیال تھا کہ چونکہ خدا عادل ہے۔ وہ ان افعال کی باز پرس نہیں کرے گا جن کے کرنے اور نہ کرنے پر انسان کو اختیار نہیں اور جس کا کرنا یا نہ کرنا پہلے سے مقرر ہو چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ فرقہ تقدیر کا قائل نہیں تھا اور انسان کو اپنے عمل و فعل میں خود مختار سمجھتا تھا۔ یہ سوال کہ آیا قرآن بھی پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ اس فرقہ کا خیال تھا۔ یادہ ازلی ہے۔ اس کتاب کی وسعت سے باہر ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ خدا "اول" ہے تو قرآن اس کی تخلیق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان میں پھونکی (۲۸)۔ اور عام طور پر تسلیم شدہ حدیث کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل میں پیدا کیا۔ قرآن کی کچھ اور آیات بھی تخلیق کے مسئلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آیات ۴۹ اور ۵۰-۵۱-۵۲ ہیں۔ جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم (اللہ نے تم (انسان) کو پیدا کیا اور تم کو ایک حالت سے دوسری حالت تک آگے لے جایا جائے گا۔ زندگی کے جراثیم کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم۔ ہم نے موت کو آپ کا مقصوم بتایا ہے۔ مگر کیا یہ بات اس امر کے مانع ہے کہ ہم آپ کی جگہ تم جیسے دوسروں کو پیدا کریں یا ایسی شکل میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی انسان کو خدا نے ابتداء ہی میں پیدا نہیں کیا۔ بلکہ موجودہ مخلوق کو بھی وہی پیدا کرتا ہے اور انسان کو منزل بہ منزل آگے لے جاتا ہے اور اس کو (انسان کو) ایسی منزل پر لے جائے گا جس کا وہ (انسان) تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیات خلق سے متعلق اللہ کی قوت مطلق اور ارتقاء انسانی کو بیان کرتی ہیں۔

مسئلہ مخالفہ

کامطلب اللہ کی صفات سے غیر درامی کے خیال کو رد کرنا۔ اس کی ضروری صفات کو جو انسان کی صفات سے ملتی جلتی بیان کی گئی ہیں علیحدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر دو میں تمیز کرنا یا فرق دینا ہے۔ صوفیوں کا یہ نظریہ کہ تمام دنیا آہستہ آہستہ اللہ میں جذب ہو جاتی ہے جتنے کہ یہ کہا جاسکے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ جو کلمہ وحدانیت اور ربوبیت کی بحث میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ قطع نظر اس عقیدے کے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ اسلام میں وحدانیت اور اللہ کا تصور دوسرے مذاہب اور مغربی فلسفہ کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن میں اللہ کے کئی نام اور صفات ہیں جو باری النظر ہیں ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہوتے ہیں۔ اور مسلم فلاسفوں اور حکماء کی پہلی کوشش یہ تھی کہ اللہ کا صاف صاف تصور اور علمان کی تعریف بیان کی جائے۔ آخر الذکر نے اسلام میں نفاق اور فرق پیدا کئے۔ ہر ایک فرقہ نے اپنے سے مختلف الخیال فرقہ کو ملحد قرار دیا اور یہ صورت اب تک موجود ہے۔

اسلام کے بنیادی عقیدے وحدانیت اور رسالت ہیں۔ اور اپنے مباحثوں میں فقہانے ایسے دلائل سے احتراز کیا ہے جن سے اللہ کی تشبیہ (دوڑی) کا شبہ پیدا ہو اور اس کی وحدانیت پر اثر پڑے یا جن سے یہ نتیجہ نکلا جاسکے کہ وہ صرف ایک مبہم اور خیالی ہستی ہے کیونکہ یہ نتیجہ لا اور بیت کے تخیل کی طرف لے جاتا ہے اور اگرچہ قرآن میں اللہ کے ہاتھ ۳۹ ، اللہ کی آنکھوں ۴۰ ، چہرے ۲۱ اور اس کے تخت پر بیٹھنے ۳۸ کا ذکر ہے۔ ان آیات کی ایسی کوئی تفسیر نہ کی جائے جس سے ظاہر ہو کہ خدا ایک انسان کی شکل رکھتا ہے جو دلائل ان نتائج سے بچنے کے لیے دیئے گئے اگرچہ وہ بہت دقیق اور پرمغز ہیں تاہم ان کا مختصراً بیان کرنا ضروری ہے۔ اس مضمون پر بحث کے تین رُخ ہیں:-

۱۔ ایک نظریہ اہل حدیث کا ہے کہ جو کچھ قرآن، حدیث اور اجماع سے اخذ ہوتا ہے اس کو بلا کم و کاست اور بغیر کسی قسم کی تاثر چینی یا بحث کے تسلیم کیا جائے اور نہ ہی اس نظریہ کو بذریعہ استدلال وسعت دی جائے۔ یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ بات کیوں اور کس طرح مانی جائے اور نہ ہی کسی اور نظریہ سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کے بعد دو اقدام لئے گئے:-

(۱) مسئلہ مخالفہ کے اصول کی تکمیل یعنی اللہ کی ہر بات اس سے مختلف ہے جو انسان کے متعلق کہی گئی ہو۔ اس سے یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت انسان سے مختلف ہے تو ہم اللہ کا مکمل تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اسی اصول کی تکمیل کی دوسری منزل میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ ہستی مطلق ہے اور مطلق کا علم ہو نہیں سکتا۔ وہ اس خیال سے جو ہم اس کے متعلق کر سکتے ہیں مختلف ہے۔ وہ ہمارے ادراک اور فہم

سے بالاتر ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ روزِ زمین اور آسمان اور دیگر ہر شے پیدا کرنے والا ہے۔
 صفتِ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس میں یہ اصولِ اسلام کو دہریت یا لاادریت کے تختل سے دور رکھ سکا۔ کیونکہ اس دلیل کو اسناد پر انحصار کرنے اور تشبیہ کے اصول سے ملا دیا گیا۔

۲۔ دوسرا نظریہ اس فرقہ کا ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا استدلال پسند فرقہ کہتا ہے۔ یعنی فرقہ معتزلہ۔ جو مندرجہ بالا دلیل پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کی بیان کردہ صفات اس کی وحدانیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اس طرح سے اس کو ایک مبہم وحدانیت بنادیتی ہیں۔ فرقہ معتزلہ پر العشری نے، جو شروع میں منطقی نظریہ کا تائل تھا مگر بعد میں وہ تقلید پسندی کا تائل ہوا، اعتراض کیا اور کہا کہ یہ نہ تو پوچھ کیوں اور نہ ہی کوئی مقابلہ کی بات کر دے۔ اس دلیل کا پہلا حصہ فرقہ معتزلہ کے خلاف تھا اور دوسرا ان لوگوں کے خلاف جو خدا کو انسانی صفات اور شکل دیتے ہیں۔ عشری کے نظریے کی ابو بکر بقیلانی نے تکمیل کی اور یہی نظریہ اب عام طور پر اللہ تعالیٰ کے دنیا کے ساتھ رشتہ کے تصور پر مبنی ہے۔

ایٹم: اب یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تمام مادے کی، خواہ وہ کوئی شکل اختیار کرے اور کسی صورت میں ظاہر ہو، عنصری اساسی ایٹم ہے۔ اگرچہ موجودہ تحقیقات میں خلل و وقت اور خیال کا عنصر بھی ایٹم کے تصور کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ یہ خیال کہ ایٹم کی خصوصیت اور اہمیت حال ہی میں یعنی انیسویں اور بیسویں صدی میں دریافت ہوئی غلط ہے۔

اسلام میں العشری کے مکتب خیال کے فلاسفوں، خاص طور بقیلانی نے ایٹم (ذرہ) کو اپنے تختل میں جگہ دی۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایٹم دراصل صفاریہ نقطے ہیں جو اتنے ٹھوس ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ اگرچہ وہ اپنے لیے ایک مقام ضرور رکھتے ہیں۔ وہ ایک لٹری کے دانے کی طرح ہیں۔ مگر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یعنی ان کے درمیان ایک خلا ہے۔ اسی طرح وقت بھی ایک دوسرے سے نہ ملنے والے لمحوں کا تواتر ہے۔ اس خیال کی تفصیل

محمد علی فضلی نے اپنے کتابچہ (THE SUFFICIENCY OF THE COMMONALTY IN THE SCIENCE OF SCHOLASTIC THEOLOGY)

میں دی ہے، جو قاہرہ میں شائع ہوئی اور جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کتابچے میں مصنف اللہ کی پچاس صفات کا ذکر کرتا ہے۔ جن میں سے بیس مثبت ہیں اور اسی تعداد میں منفی اور دس ایسی ہیں جن کو نہ ثابت کہا جاسکتا ہے اور نہ منفی۔ اس کے خیال کے مطابق ذرے کسی وقت ظاہر ہوتے ہیں اور کسی وقت غائب۔ ذروں کے اس طرح ظاہر ہونے اور غائب ہوجانے کو

دو منشاء الہی سے منسوب کرتا ہے۔ موجودہ تحقیق نے اس نظریہ کی نفی کر دی ہے کہ ذرے ایسے ٹھوس ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ موجودہ تصور ایٹم کا یہ ہے کہ ہر ایٹم کے ایک مرکز ہوتا ہے۔ جس سے گرد مختلف تعداد میں نیوٹرون کی گھومتی ہے اور مرکز کے اجزاء دو ہیں: غدلیہ اور قلبیہ۔ نہ صرف یہ کہ مرکز سے غدلیہ کیا جاسکتا ہے بلکہ غدلیہ اور قلبیہ بھی علیحدہ کئے جاسکتے ہیں۔ جن کے علیحدہ ہونے سے قوت جو ہر تہ پیدا ہوتی ہے۔ ایٹموں کی کائنات میں تعداد مقرر ہے جو نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ اور سارا عالمی نظام ان ذروں کی تبدیلی اشکال پر منحصر ہے جس سے سائنس دان یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ یہ ذرے نیوٹرون کے کلیہ حرکت کے تابع ہیں۔ اور ان میں ایک کشش ہے جو ایک فاصلہ تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے کائنات میں خدا کا تصور ایک اجنبی خیال ہے۔ مگر سربرٹ لینڈرسل ذروں کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ یہ ذرے اچھتے رہتے ہیں اور کلیہ عدم تعین کے قانون کے مطابق کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی کہ اچھل کر کوئی ذرہ کدھر جائے گا اور کس رفتار سے۔ کیونکہ سائنس دانوں کو ذرے کے اچھلنے کی سمت اور رفتار سے متعلق کوئی علم نہیں۔ اس لیے علم فلاسفوں نے جیسے یہ نتیجہ نکالا کہ ذروں کا علم ہونا اور غائب ہونا منشاء الہی پر منحصر ہے وہ یہ نتیجہ بھی نکال سکتے تھے اور اب اس سے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ سوائے اس کے کہ ایٹم کی رفتار اور سمت کا تعین اللہ کی مرضی متعلق پر منحصر ہے۔ جو بغیر کسی مادے کے کام کرتی ہے اور جس پر کوئی قانون ضرورت اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہذا کی منشاء مطلق ذروں اور ان کی صفات کو پیدا کرتی ہے اور پھر ان کو منہدم کر دیتی ہے اس طریقہ سے دنیا میں سب حرکت اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ در دنیا ایک متواتر اور بار بار دہراٹے ہوئے معجزہ پر قائم ہے جو عام عمل قدرت کے برابر ہے۔ یہ مطلب ہے ان قرآنی آیات کا جن میں اللہ فرماتا ہے ”میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے (پیدا ہو جاتی ہے)۔ (۱۱۱ - ۱۱۲)۔“

جس مذہب کے ذرے بالکل مختلف خصوصیات رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ کربا کے ختم ہونے پر اوپر کی کشش سے کائنات کی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وہ بے حرکت اور مسترر اور علم سے مملو ٹنگے رہتے ہیں۔

لبنز (LEIBNIZ) کا فلسفہ یہ تھا کہ کائنات میں پہلے سے مرتب ہم آہنگی موجود ہے جو کہ ان ذروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب وار ملائی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان فلسفیوں نے خدا تعالیٰ کی منشاء مطلق کے ساتھ تمام تبدیلیوں کو منسوب کیا۔

پیشتر اس کے کہ ایٹم کی یہ بحث ختم کی جائے انسائیکلو زبری ٹینیکا (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA) سے مندرجہ ذیل اقتباس دینا ضروری ہے :-

” ایٹم کے تصور کی مثال العشری مکتب فکر کے دانشوروں سے بھی ملتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایٹم بہت چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات ہیں جو اتنے ٹھوس ہیں کہ ان میں سے کسی شے کا گزر نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کا کوئی جسم ہے اور نہ شکل مگر وہ ایک مقام یا ماحول ضرور رکھتے ہیں۔ عربوں کے نظریے اور موجودہ نظریے میں نمایاں فرق یہ ہے کہ آج کل ایٹم کو ناقابل تقسیم نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمان مفکروں میں الغزالی اور رازی نے بھی ایٹم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دراصل مسلم فلاسفوں میں ایٹم کے پانچ مختلف تصور تھے :

مسلم فلاسفر

متعلقہ ابواب کی طویل بحث میں میں نے کئی اور مفکروں کا ذکر نہیں کیا ہے مگر اس سلسلہ میں کوئی شخص بھی غزالی کے نام کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ غزالی طوس میں پیدا ہوا اس لیے نسلا وہ ایرانی تھا۔ تینتیس سال کی عمر میں اس کے علم و دانش کی اتنی دھاک بندھی کہ اس کو بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی میں پروفیسری کی کرسی پیش کی گئی۔ وہ اس یونیورسٹی میں پانچ سال تک تعلیم دیتا رہا۔ مگر پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا جو اس کو ایک قسم کی رہبانیت اور تصوف کی طرف لے گیا۔ اس کا مذہب اور فلسفہ کا مطالعہ اتنا عمیق تھا کہ اس کو اسلام کا سب سے بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے اور وہ دنیا کے فلاسفوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے فلسفہ کی جہلک زمانہ حال کے فلاسفوں کی تصانیف میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی تصنیف احیاء العلوم کو قرآن سے دوسرا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ اسلام کا صوفی ہی نہیں تھا بلکہ اس کو اسلامی عقائد کا عظیم اور باریک بین شارح شمار کیا جاتا ہے۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اسلام کے مفکروں میں اللہ کے تصور میں تین رجحان پائے جاتے ہیں :-

۱۔ تقلید پسندوں کا نظریہ کہ جو کچھ قرآن، حدیث اور اجماع سے اخذ ہوتا ہے اس کو بے چون و چرا اور بلا کم و کاست تسلیم کیا جائے۔

۲۔ معتزلہ فرقہ کا نظریہ جس میں دلیل اور عقل پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حقیقت صرف عقل کے ذریعے دریافت ہو سکتی ہے۔ یہ فرقہ کشف اور مراقبہ سے روحانی روشنی پلنے کا قائل نہیں تھا۔

۳۔ تصوف، یعنی صوفیائے کرام کا نظریہ کہ زہد و تقویٰ مراقبہ اور اللہ کے خیال میں استغراق سے اللہ کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔

غزالی نے ان تینوں نظریوں کو مد نظر رکھ کر ان میں امتزاج پیدا کیا اور احیاء العلوم اسی امتزاج

نی پیداوار ہے۔ جس کو اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور غزالی کو اس کتاب کی وجہ سے
 نجات الاسلام کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ غزالی کے دماغ میں کچھ شکوک نے جگہ لے لی تھی
 اور اس کی عقل نے صرف اندھے عقیدے کو مانتے ہوئے انکار کیا اور اس کے نکتہ رس دماغ نے وحی
 کی صرف فلسفیانہ تشریح کو بھی کافی نہ سمجھا تاہم آخر کار وہ قدامت پسند طبقہ کا حامی ہو گیا اور اس
 عقیدہ پر پہنچا کہ اللہ ایک قوت ارادیت ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ غزالی کا یہ تخیل اس کے کتابچہ
 رسالت القدسیہ میں ملتا ہے جو بعد میں احیاء کا ایک حصہ بنا۔ غزالی فرقہ مقتزلہ اور اس خیال کے
 خلاف تھا کہ اللہ کی صفات انسان جیسی صفات ہیں۔ اس کے خیال میں دو معنی بابت تعارضی الفاظ
 انسان کو تشبیہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور تنزیہ یعنی قرآن کے لفظی معنی لینا اور ان کو بغیر کسی قسم کی
 دلیل یا بحث کے قبول کرنا انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو اس بات سے بھی اختلاف
 تھا کہ چونکہ اللہ انسان جیسی صفات رکھتا ہے۔ وہ انسان کی شکل رکھتا ہوگا۔ اس کا یہ نظریہ باوجود
 اس کے تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ
 نے انسان کو اپنے عکس میں بنایا۔ اس ساری بحث کے بعد ہم اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ
 کا تصور اور اس کی صفات کو بیان کر سکیں اور تخلیق کے معنی پر مزید روشنی ڈال سکیں۔

۱۔ وہ ہر چیز کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے اور اس کی خدائی نامکبر ہے۔ وہ خود کسی قوت
 یا دیگر ہستی کا پیدا کردہ نہیں ہے۔

۲۔ وہ کوئی مادی جسم نہیں رکھتا اور اس وجہ سے وہ حواسِ خمسہ سے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ کائنات اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کا انتظام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کی نہ کوئی
 بیوی ہے نہ اولاد۔ وہ خود بخود قائم ہے۔

۴۔ اس کی تمام صفات اور اسماء کے انکار سے وہ ایک مبہم ہستی بن جاتا ہے جس کو انسانی
 دماغ نہیں سمجھ سکتا۔

۵۔ اس کی کوئی ذہنی یا بصری تصویر نہیں بن سکتی کیونکہ اگر ایسا ہو سکے تو وہ مادی شے بن جاتا ہے۔

۶۔ مادہ نہ اس کا ہم عصر ہے اور نہ اس سے پہلے موجود تھا اور کیونکہ وہ خود مادہ پیدا کرنے والا

ہے یا تو اس نے مادہ میں ایسی خصوصیات پیدا کر دیں جن کی بدولت مادہ متحرک ہو گیا

اور تبدیلی اشکال کی قوت اس میں پیدا ہو گئی۔ یا وہ اس بات سے باخبر تھا

کہ جو مادہ اس نے پیدا کیا وہ کچھ قوانین کے عمل کے ماتحت ہوگا۔

۷۔ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ اس سے پہلے موجود نہ تھا۔ وہ خود کسی طبیعیاتی قانون

کے تابع نہیں۔

۸۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس چیز کو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ سائنس اور نہ ہی فلاسفہ اللہ کی عدم موجودگی کو ثابت کر سکا ہے اور نہ ہی ان علوم کے ماہر تخلیق کے ڈرامے کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں کے نبیوں کے ایک سلسلہ نے اپنے مذہبی تجربہ کی بناء پر اس کے موجود ہونے کی شہادت دی ہے اور جو کائنات میں نظام اور ترتیب نظر آتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کو ایک ایسے فہیم معمار نے بنایا ہے جو کہ تخلیق کا سبب اول ہے۔ اور اگر ایٹم مادہ کی اساس ہے اور وہ ہر وقت اچھلتا رہتا ہے۔ مگر نہیں بتایا جاسکتا کہ اچھل کر وہ کدھر جائے گا اور کس رفتار سے، تو اس کو صرف منشاء الہی ہی اچھال سکتی ہے۔ اور اگر ایٹم تمام مادے کی اساس ہے اور مادے کی تمام اشکال ایٹم سے بنتی ہیں تو اس سے قرآن کی ان آیات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

تصوف اور فلاسفر موحدین

تصوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی روح میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو بذریعہ عبادت، ریاضت، خدا کے خیال میں محویت اور دنیا کی خواہشات سے آزادی، انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے یا اس کو پہنچانے کی طاقت پیدا کر سکتی ہے۔ یا انسان اپنے اندر ہی نور محسوس کرتا ہے۔ تصوف وحدانیت کے تصور کی ٹھوس چٹان پر مبنی ہے۔ اور اللہ کی ہر قسم کی دوئی اور اس کے اپنی مخلوق کے مشابہ ہونے سے انکار کرتا ہے۔

صوفی اللہ کی صفات کو مانتے ہیں۔ مگر ان کی لفظی معنوں میں ہستی سے انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہستی میں کسی قسم کے اضافہ کی صورت نہیں دیکھتے۔ بلکہ اللہ کی صفات اللہ کے ہی نام ہیں۔ ان کا یہ خیال بھی ہے کہ جہاں قرآن کی تاویں عقل کے خلاف ہو وہاں، شعارہ، کنایہ اور تشبیہ سے کام لیا جاسکتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے مگر کسی حس سے محسوس نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ بذریعہ عقل دریافت ہو سکتا ہے اور جو تمام زندہ چیزیں ہیں وہ ناقابل تقسیم ذروں سے بنی ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم اللہ کی منشاء کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کی ان آیات کو (پہلے - پہلے) جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ہو اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے" اس طرح یہ آیت تخلیق کی گتھی کو سلجھا دیتی ہیں۔ تصوف کی جہلک ابتداء سے اسلام میں پائی جاتی ہے مگر یہ خالص اسلامی تصوف ہے نہ کہ عیسائیت، زرتشت، انیشد یا یوگا سوترا ہی سے لیا ہوا۔ تصوف کے دو طریقے (خدا کو پہنچنے کا ذریعہ) ہیں اور ان طریقوں کی وجہ صوفیوں کے بھی اتنے ہی سلسلے ہیں۔ وحدانیت، وحدانیت سے موحدین کا سلسلہ اور موحدین سے تصوف ایک منطقی رجحان ہے۔ پھر اس کے

ہم موحدین کا، جو تقوٰت کے پیشرو ثابت ہوئے، ذکر کریں۔ چند مسلم فلاسفوں کے فلسفہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ ان فلاسفوں نے یونانی فلسفیوں کی تعابین کو پڑھا، ان پر غور کیا اور ان کی تشریح کی اور کچھ حد تک ان سے متاثر ہوئے۔ ان کے اسلامی عقیدہ، عمل اور تخیل میں فرق نہیں آیا۔

جن مسلم فلسفیوں نے یونانی فلسفیوں کا مطالعہ کیا۔ ان میں سب سے اول نام الکندی (تاریخ نشہ) کا ہے جس کو مغرب میں کندیس (A-CHENDIUS) کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے فلسفہ کی شہرت سے اس کو صحرائی فلاسفر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک انتہک مترجم تھا جس نے اپنے تراجم کے ذریعہ مسلم فلاسفوں کو یونانی فلسفہ سے واقف کرایا۔

دوسرا نام فارابی کا ہے جس کا مغربی نام الفریبیس (ALFRABIUS) ہے۔ اس کو ارسطو نے ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ارسطو کے فلسفہ پر پورا عبور تھا۔ یہ یونانی فلسفہ کا پیرو نہیں کہلایا جاسکتا۔ کیونکہ اس نے کئی ایک مسائل حل کئے جس کو یونانی حل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ قرآن اور فلسفہ دونوں سچے ہیں اور کیونکہ سچائی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفی اسی مکتب خیال کا ہے جس سے ابن سینا (AVERROES) اور ابن رشد (AVERROES) تعلق رکھتے تھے۔

ابن رشد ایک کامل فلسفی تھا۔ اس کے خیال میں فلسفہ اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں جس میں تضادم کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ مگر فلسفہ کی نسبت مذہب کو وہ ایک اونچا مقام دیتا تھا اور وہ تقوٰت اور غزالی ہر دو کے خلاف تھا۔ مگر مذہب اور فلسفہ کو وہ تضادم نہیں سمجھتا تھا۔ دلیل اس کی یہ تھی کہ فلسفہ اور مذہب میں ایک اتفاق موجود ہے۔ قرآن کی مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ وہ سوچ بچار اور عقل کے ساتھ ارد گرد کی اشیاء پر نظر ڈالیں اور عقل سے ان کی مابینت دریافت کریں۔ قرآن اس واسطے سچا ہے کہ وہ خدا کی وحی پر مبنی ہے اور فلسفہ اس لیے سچا ہے کہ وہ انسانی عقل کا نتیجہ ہے۔ اس واسطے ان دونوں میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ قرآن لفظی معنی بھی رکھتا ہے مگر اس کو تاویل کی بھی ضرورت ہے۔ غلیٰ نو یہ عقیدہ یہ سچا ہے کہ وہ تاویل کا حق من اپنے لیے نہیں کر سکیں۔ فلسفیوں کو آزادی تفسیر کا حق حاصل ہے۔ خواہ سورہ میں اشارے، استعارے اور کنائے استعمال کئے گئے ہوں۔ اس کا اعتقاد تھا کہ اسلام کا سنہری زمانہ جس میں کوئی نزاعات نہ تھے واپس آ سکتا ہے۔ اگر فلاسفوں کو ان کے فلسفہ پر چھوڑ دیا جائے اور عام آدمی کو رائج الوقت مذہب کے نظریہ پر۔

فلاسفوں کی اسی جماعت کے بعد موحدین کا زمانہ آتا ہے جس میں پہلا نام ابن تمارت کہلے

جس کو بزرگ یوں کا مہدی کہا جاتا ہے۔ اور جس کا علامہ اقبال کے لیکچروں میں خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ اُس نے قرآن کا برہری زبان میں ترجمہ کر لیا اور اسی زبان میں قرآن کو پڑھنے کی ہدایت کی۔ اُس نے اذان کا بھی اسی طرح ترجمہ کر لیا اور مقامی زبان میں ہی اذان دینے کی ہدایت دی۔

ابن تمارت کا اسلام ایک قسم کا قومی اسلام تھا جو صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو سو سال تک اس کے زیر حکومت رہے۔ مہدی اس یقین پر قائم تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بطور ایک مصلح بھیجا ہے۔ اس لیے وہ آئمہ اربعہ کی تقلید کا قائل نہیں تھا تبسم کا مسئلہ اُس کے نزدیک اسلام سے انکار کرنے کے مترادف تھا۔ وہ مطلق وحدانیت پر اعتقاد رکھتا تھا اور خدا کے تصور کو مکمل روحانی شکل دیتا تھا۔ وہ ابن حزم کے سامنے متفق تھا کہ خدا کی صفات اس کی صفات نہیں بلکہ اس کے نام ہیں۔

موحدین کا نظریہ تھا کہ انسان کو دنیا کی ہر ایک چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ خواہ وہ تجارت ہو یا کوئی پیشہ اور صرف توکل پر انحصار رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کو خوراک سے بھی بے نیاز ہو جانا چاہیے اور اس کی ساری توجہ خدا اور آخرت پر مرکوز ہونی چاہیے۔

ابن باجہ (AVENPACE) مغرب کا پہلا فلسفہ دان ہے وہ فارابی کا معتقد تھا۔ اور فلسفیوں کو ایک علیحدہ جماعت سمجھتا تھا۔ جن کا کام علیحدگی اختیار کر کے تخیل کی اونچی سے اونچی سطح پر پہنچنا تھا اور اپنا تذکیہ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا تھا کہ ان کو اصل حقیقت نظر آجائے اور وہ ایسی دوامی زندگی حاصل کر سکیں۔ جہاں افراد کی روح عقل کل میں جذب ہو جاتی ہے (اس کا مقابلہ کیچے ہیگل کے نظریہ سے) اس کے خیال میں حقیقی مسرت اور سچائی انسان کے تخیل میں پائی جاتی ہیں۔ نہ کہ صوفیوں کی بے خودی یا احساسات میں۔ وہ عقل و دلیل پر بڑا زور دیتا تھا اور اس کے قول کے مطابق انسان کو اپنے ہر فعل میں عقل پر انحصار کرنا چاہیے۔

ابن طفیل (سال وفات ۵۳۱) کتب خانوں میں بیٹھ کر مطالعہ اور تخیل میں مصروف رہتا تھا اس کا فلسفہ ابن باجہ کے فلسفہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عوام فلسفہ کے اعلیٰ تخیل کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کی ہدایت کے لیے ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو احساسات پر مبنی ہو۔ اپنے طریقہ استدلال میں وہ غزالی کا ہم خیال تھا اور اپنے تصوف میں صوفیوں کے سے طریقہ پر تزکیہ نفس اور جسم کی تلقین کرتا تھا اور فرر میں وحدانیت کا متلاشی تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھول کر دوامی روح واحد کے پاس پہنچ جاتے۔ اور حالت انبساط میں وہ چیزیں دیکھ سکے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ آواز سن سکے۔ جو انسانی کان نہیں سن سکتے اور

نفرت سے دیکھتا تھا۔ وہ خود تارک الدنیا تھا اور عباہیوں کی عشرت اور بد اخلاقیوں سے نفرت کرتا تھا۔

ایک مشہور مسلم صوفی ابن عربی تھا، جو کسی قسم کے علم کو ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اگر انسان اپنے اندر ربانی روشنی کا احساس رکھتا ہو۔ سب چیزوں کی ہستی اس کے عقیدے کے مطابق اللہ ہے جو ارفع ہستی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ خدا کی وحدانیت سے وہ یہ اصول اخذ کرتا تھا کہ تمام چیزیں مل جل کر آخر ایک واحد چیز ہیں کہ دنیا کا ہر ایک حصہ ساری دنیا ہے اور کہ انسان کی روح ایک غیر جمالی چیز ہے۔ جو ہر ایک دوامی چیز سے مختلف ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور موت پر اس کی طرف ہی واپس ہو جاتی ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور اس کا فلسفہ تقوت ہے اور انسان اپنے آپ میں خود مختار نہیں۔ وہ اللہ کی رضا کا پابند ہے۔ خدا کی وحدانیت کے اصول کو اس نے اتنا کھینچا کہ اس نے یہ کہنے میں تامل نہ کیا کہ نیکی بدی و مختلف چیزیں نہیں ایک ہی ہیں ان کی دوئی اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔

ابن صوفیاد کے علاوہ جن کا اوپر ذکر آچکا ہے ابن عربی کے بعد صوفیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں معروف الکرنفی، علی حارث، منصور بن عثمان، مصری ذوالنور اور ابوطالب المکی اور بے شمار اور نام شامل ہیں۔ کچھ شاعر بھی صوفیوں میں شامل ہیں۔ مثلاً رومی، سعدی، حافظ، جامی اور عمر خیام۔ اگر ان کی شاعری کو استعاراتی شاعری سمجھا جائے۔ صوفیوں کے نظر سیٹھے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا کو محسوس کرنے، دیکھنے اور اس سے ملنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی ہستی کی وہ براہ راست شہادت دیتے ہیں۔

باب ۱۲

سائنس اور تہذیب کے پیشرو

جب یورپ جہالت، تاریکی اور توہم کے عمیق گڑھے میں پڑا تھا، حالانکہ وہ عیسائیت کو اپنا چکا تھا، تو اسلام کے فلسفی، سائنسدان اور دانشور دنیا کو اپنی ایجادات، تخیل، مشاہدات اور تجربات کے نتیجوں سے روشن کر رہے تھے۔ ابتدا میں کچھ اذکار اور بعد میں کچھ اعتراف کے ساتھ اب دیانتدار مغربی دانشور جنہوں نے اسلامی علوم و تہذیب کا بغور مطالعہ کیا ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ یورپ کا تجدید معلوم اور سائنسی تخیل کا زمانہ مسلمان مفکروں کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ میں روایتی لفظ عرب کی بجائے مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جس زمانہ کا میں ذکر کرتے ہوں عرب مفکروں کے ساتھ دیکھنا فلسفی اور سائنسدان، جو عربی النسل نہ تھے، شامل ہونگے تھے۔ بعض مغربی مفکروں نے اس حقیقت میں اس طرح ترمیم کی ہے کہ دراصل یہ سائنسی تخیل مسلمان تھکڑوں کا اپنا تخیل نہ تھا بلکہ اس کے مؤجد قدیم یونانی تھے اور عربوں نے اس کو یونانیوں سے لیا۔ اور اس میں کچھ تبدیلی اور اضافہ کرنے کے بعد مغرب میں پہنچا یا۔ بعض نکتہ چینوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عرب سائنسی تخیل کے بنیادی باپ تھے جس کے حقیقی باپ یونانی تھے۔ پینتیسویں صدی کے کیمس اس مسئلہ پر بحث کریں دو باتیں سمجھ رہی ہیں۔ اقول۔ سب ہم یہ کہتے ہیں کہ عرب سائنس کے مؤجد تھے تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ دوسرے یہ کہ یونانی اور رومی تخیل نے بنی نوع انسان کی ترقی، ارتقاء، تہذیب، تمدن، ثقافت اور طبیعی حقیقتوں کی دریافت میں کیا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد تیسری طور پر اندر زور دیا جائے گا کہ یہ الزام کہ جو کچھ مسلمانوں نے سیکھا یونانیوں سے سیکھا اور ان کا اپنا حصہ علوم سائنس میں اس کے برابر ہے کہاں تک درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم یونانی پہلی قوم تھے جنہوں نے اپنے خیالات اور تصنیفات میں عقل سے کام لیا۔ مگر ان کا غور و فکر عام فلسفہ اور عام طبیعیات تک محدود تھا انسانی فکر میں ان کا اصل حصہ صرف طبیعیات یا تھا۔ جس میں ارسطو اور افلاطون نے خاص شہرت حاصل کی۔ مگر نہ ہی یونانیوں نے اور نہ ہی اہل روم نے کیمیا، آسمان، جسمانیات، طبیعت، خصوصیات، رجحانات اور تبدیلی اشکال کی وجہ بند یعنی مشاہدہ، استدلال، تجربہ اور تصدیق دریافت کرنے میں کوئی

خاص دلچسپی لی۔ اور سیاسی فلسفہ میں بھی اب تک اتنی تبدیلیاں آچکی ہیں۔ کہ وقت کے گزر جانے اور حالات کی تبدیلی سے ان کا اصل تختہ بے سود ہو کر رہ گیا ہے۔ یا مسترد کیا جا چکا ہے۔ ان کے صرف موٹے موٹے اصول کام آسکتے ہیں اور وہ بھی حالات حاضرہ کا مناسب جائزہ لے کر۔

آجکل سائنس نے اتنی مختلف اقسام اختیار کر لی ہیں اور وقت فاصلہ، تاپ، تول، حرارت وغیرہ دریافت کرنے کے ایسے آلات سے کام لیا جاتا ہے کہ سائنس نے ایسی وسعت اختیار کر لی ہے کہ شاید ہی انسان کی کوئی ایسی سرگرمی رہ گئی ہو جو سائنس سے متاثر نہ ہوتی ہو مگر سائنس کے شروع میں دو ہی بنیادی طریقے تھے اور یہ دونوں طریقے مسلمان سائنس دانوں نے اپنی تحقیقات میں استعمال کیے۔ ان میں ایک طریقہ استقرا کا تھا اور دوسرا طریقہ استنباط یا استخراج کا۔

طریقہ استقرا کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی اصول یا قاعدہ قائم نہیں کیا جاسکتا تاوقتیکہ اس کو مفرد مگر متشابہ اشیاء افعال یا واقعات کے مشاہدے سے اخذ نہ کیا گیا ہو اور اس قاعدے کے تحت جو نتائج نکالے جائیں ان کو تجربہ سے نہ پرکھا جائے۔ مسلمان مفکروں نے سائنس میں عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس کے برعکس یونانیوں کا طریقہ دریافت استنباط اور استخراج پر منحصر تھا جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک مفروضہ کسی دلیل پر بعد مشاہدہ یا بلا مشاہدہ قائم کرتے تھے اور اس کی صداقت پر انحصار کر کے بذریعہ استدلال تحتی نتائج نکالتے تھے مگر ان کو تجربہ سے پرکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کا انحصار زیادہ تر استدلال پر ہوتا تھا۔

قرآن میں صاف ہدایت تھی کہ مسلمان آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پر نظر ڈالیں اور سوچیں کہ ان مظاہر قدرت سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ شہرہ آفاق سائنسدان آئن سٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خدا نے کائنات صرف کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی۔ اس نے غالباً قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی تھی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے۔“

(۲۱/۱۶ - ۲۲/۳۸)

یونانی فلسفی

قدیم یونان کا سب سے اول نامور فلسفی سقراط ہے مگر اس کی کوئی تصنیف نہیں نہ وہ کسی خاص فلسفہ کے سسٹم کا موجد ہے اور نہ ہی اس نے کسی خاص تخیل کے طریقہ کا اجرا کیا۔ اس نے صرف لوگوں کو منصف مزاج اور راست گو ہونے کی تلقین کی اور اسی اصول پر زور دیا کہ حقیقت صرف عقل سے دریافت ہو سکتی ہے اور ایسی دریافت کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ اس پر یہ الزام لگا کہ

وہ سرکاری مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے فلسفہ کا بنیادی نظریہ تھا کہ کسی عقیدے کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ کیونکہ یہ بات مرد جبر عقیدہ۔ یہ اور روایات کے خلاف تھی۔ اس کو بطور سزا سزاہر کا پیالہ پی کر جان دینی پڑی۔ اس کو موت۔ یہ سچا۔ نہ کی تجویز پیش کی گئی۔ مگر اس نے سچائی اور یقین کو موت پر ترجیح دی۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک لمبی گفتگو کے درمیان مرنے کے بعد زندگی کے امکان اور معدوم ہونے سے متعلق اپنے خیالات اور ہر دو صورتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مرنے کے بعد زندگی پر اطمینان کا اظہار اس نے یہ کہہ کر کیا کہ وہ بے گناہ تھا اور معدوم ہونے پر اس وجہ سے کہ موت کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ صدیوں بعد عیسائی پادریوں نے مشہور سائنسدان گیلیلیو GALILEO کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ مگر وہ کمزور ثابت ہوا اور ایک سیرج سائنسی حقیقت سے تائب ہو گیا۔ حالانکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا اصول سائنس کی بنیاد بنا۔ مسلمان دانشوروں نے سقراط سے صرف یہی بات حاصل کی کہ عقل استعمال کرو انصاف کرو اور سچ بولو۔ مگر انہی باتوں پر تو فرآن بھی زور دیتا ہے اور قرآن نو مسلمانوں نے سقراط سے نہیں سیکھا تھا۔

افلاطون

افلاطون سقراط کا شاگرد تھا اور اس نے اپنی استاد کی بحثوں اور نظریات پر مکمل تبصرہ کیا جس میں کہیں کہیں اس کے اپنے خیالات کی اس نے اپنی کتاب 'ریپبلک' REPUBLIC میں تشریح کی جس کی اشتراکی اور فاشنی دنیا اب تک ممنون ہے۔ انسانی زندگی کے متعلق اس کا یہ فلسفہ تھا کہ موت پر اگرچہ انسانی جسم فنا ہو جاتا ہے۔ روح زندہ رہتی ہے اور فنا ناپذیر ہے۔

ارسطو

ارسطو کو فلسفہ کی روح کا زندہ نمونہ سمجھا گیا اور دورِ حاضرہ کی سائنس سے اس کے فلسفی تصور کی قدر ثابت ہوتی ہے۔ اس کی مشہور تصانیف میں ایک کتاب 'پالیٹکس' POLITICS سیاسیات پر ہے جس کی ایک نقل کسی کباڑ خانہ سے ابن رشد کو ملی۔ ابن رشد نے اس پر تبصرہ لکھا جس کی سائے یورپ میں شہرت ہوئی۔ یہ تبصرہ ارسطو کی کتاب کا صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس کو ارسطو کی کتاب سے وہی نسبت ہے جو فٹز جیرلڈ FITZGERALD کو عمر خیام کی رباعیات سے۔ یعنی یہ تبصرہ ابن رشد کے اپنے خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ جو کچھ اوپر ذکر ہو چکا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ قدیم یونانیوں کی تصانیف عقل پر مبنی تھیں ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسلم مفکروں نے یہ

تصانیف ضرور پڑھیں۔ مگر سوائے ابن رشد، فارابی اور ابن سینا کے کوئی بھی ایسا مسلم مفکر نہیں گزرا جس نے ان یونانی فلاسفوں کا حوالہ بھی دیا ہو۔ ابن رشد، فارابی اور ابن سینا یونانی فلسفہ سے ضرور متاثر ہوئے کیونکہ یہ فلسفہ عقل و دلائل پر مبنی تھا۔ مگر مسلم فلاسفوں نے، جنہوں نے اس فلسفہ پر غور کیا، اس کو اپنے تنجیل سے اتنا بدل دیا۔ کہ یونانی فلسفہ کہلانے کی بجائے اس کا نام نیو پلٹونزم NEOPLATONISM میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی وہ یونانی فلسفہ جو عرب فلاسفوں کے تنجیل سے ظہور میں آیا۔ یہ درست ہے کہ قدیم یونانی فلسفہ عقل و دلائل کو استعمال کیا۔ مگر ایسا کرنے کی تو مسلمانوں کو قرآن تاکید کرتا تھا۔

ابتداءً اسلام کے زمانہ میں مسلم فلسفی یونانیوں سے مختلف مباحثوں میں مصروف رہے مثلاً یہ مسئلہ کہ قرآن ازلی ہے یا مخلوق، جبر و اختیار کا مسئلہ، روح کا دوام، موت کے بعد جسمانی یا روحانی طور پر زندہ ہونا، خلافت کا تنجیل، خلافت کے عہد سے کے لیے ضروری اوصاف وغیرہ۔ اسلام کے سائنسی دانشوروں کا زمانہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے مشاہدے، تجربہ اور دلائل استعمال کر کے سائنس کی بنیاد ڈالی۔ یہ زمانہ ۱۶۱۰ء اور ۱۷۱۰ء کے درمیان کا ہے۔ اس لیے مسلم فلاسفوں کو یونانیوں کے مقروض صرف اس وجہ سے نہیں کہا جاسکتا۔ کہ انہوں نے بھی عقل و دلائل کو اپنے مشاہدے اور تجربہ سے نتائج اخذ کرنے میں استعمال کیا، رسول اللہ کے نبوت کے اعلان کے بعد وہ لوگ جو آپ کی رسالت پر ایمان لائے۔ اور جن کو علم حاصل کرنے اور عقل استعمال کرنے کی ہدایت ہوئی تھی قدرتاً اس بات کے متلاشی تھے کہ فطرت کے راز جو ظاہری سطح کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ دریافت کیے جائیں اس لیے انہوں نے جب سارے عرب اور دیگر ممالک کا بہت بڑا حصہ جن میں سب سے طاقتور باز نطینہ اور فارس کی سلطنتیں شامل تھیں، اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ اور اس کے بعد ان کو جنگوں سے فراغت ملی تو ان کی طبیعت تجسس اور تفکر کی طرف مائل ہوئی۔ اور وہ ہر شے اور واقعہ کو زیادہ غور اور باریک نظر سے دیکھنے لگے۔ اگرچہ تاریخ کا یہ نام قانون ہے۔ کہ علمی ترقی، تہذیب، تمدن اور مادی خوشحالی اس وقت شروع ہوتی ہے جب جنگ کشمکشیں ختم ہو کر امن و امان اور صلح کا دور شروع ہوتا ہے اور انسان کو اپنے ماحول اور اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی فرصت ملتی ہے تاریخ اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلامی دور میں ارتقائی مراحل کو یہ طرہ امتیاز حاصل رہا ہے۔ کہ اگر مسلمانوں میں خانہ جنگی بھی شروع ہوئی لشکر اسلام ملک سے باہر فتوحات میں مصروف رہا۔ دوران جنگ بھی مسلم دانشور، فلسفی اور سائنسدان جنگ سے بے پروا ہو کر اپنی تحقیقات میں منہمک رہے۔ اس لیے یہ ایک تاریخی عجوبہ ہے۔ کہ ساتویں صدی سے شروع ہو کر بارہویں صدی کے اختتام تک اسلام کی تاریخ میں مفکروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جو علم الہیات، حدیث اور فقہ کے علاوہ علم کی دوسری شاخوں کے مطالعہ اور تحقیق میں مصروف رہا اور ان کے دائرہ تحقیق

میں مادہ، اس کی مختلف صورتیں اور تبدیلیاں، اصول جن پر یہ تبدیلیاں مبنی تھیں، نباتات، حیوانات اور خود انسان آگئے۔ غرضیکہ جاندار اور حیوان اجسام، اجسام فلکی، ان کی حرکت اور تبدیلی اجسام سب ان کے مطالعہ میں شامل تھے۔ ان کو سائنس کا موجد ان کے طریقہ تحقیق اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان سے قبل سائنسی طریقہ عام طور پر پرانی تہذیبوں میں رائج نہیں تھا۔ ان کے تخیل و وسعت علم کا یہ عالم تھا کہ سوائے اس شغل میں انہماک کے ان کی اور کسی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ علم کی ہر شاخ اور مضمون پر انہوں نے کتابوں کے انبار لگا دیئے۔ جن کا بڑا حصہ مغربی سے یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ان کی تصانیف یورپ میں سولہویں صدی تک یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہیں اور یورپ میں مزید حصول علم کے لیے وہ نقطہ آنا زبانی۔ ان مقامات پر جہاں پہلے چند مذہبی مکتب تھے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ مثلاً بغداد، کوفہ، بصرہ، تخت کسرا، قاہرہ، اور قرطبہ میں۔ ان یونیورسٹیوں کی اطراف عالم میں یہاں تک دھوم مچی کہ دنیا کے تمام حصوں سے علم کی تلاش میں طلباء و جوق درجوق ان میں داخل ہونے لگے۔ کیونکہ سوائے عیسائی گرجاؤں اور خانقاؤں کے جہاں صرف پریشان کن اور پیچ در پیچ مافوق العطرت مذہبی عقیدوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یورپ میں دنیوی امور کے مطالعہ کی چند فرسودہ درسگاہیں تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام اسلامی دنیا میں تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں اور جمع جگہ قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے پبلک اور نجی کتب خانے قائم ہوئے جن میں لکھو کھا کتا ہیں تھیں۔ مناسب جگہوں پر رصد گاہیں نصب ہوئیں، جو خالص اسلامی ایجاد تھیں اور ان میں صحیح سائنسی آلات رکھے گئے۔ یہ اخلاق، روحانی، دنیوی، سائنسی اور فلسفی علوم ہسپانیہ سے پیرس، آکسفورڈ اور شمالی اٹلی کی یونیورسٹیوں میں پہنچے اور عام طور پر مغربی تخیل کا جزو بن گئے۔ مسلم مفکرین اور متفقوں کے بہت سے نام اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ ان کی تصنیفات کی اہمیت اور خصوصیت کی وجہ سے اور یورپ میں ان کے وسیع مطالعہ سے ان کو یورپی شکل کے نام دے دیئے گئے۔

علم طب

ان معجزوں میں ایک علم طب کے ماہر کا نام فخر الدین رازی ہے۔ جس کے متعلق مولانا روم نے فرمایا ہے۔ گر بہ استدلال کارے دیں بد سے۔ فخر رازی رازدار دیں بد سے، علم دین کے ماہر ہونے کے علاوہ وہ علم طب میں یدِ طلوع رکھتے تھے۔ انہوں نے علم ادویات اور طریقہ علاج کا ایک بڑا مجموعہ تیار کیا جو دس جلدوں پر مشتمل تھا اور جس کی نویں جلد یورپ کی یونیورسٹیوں میں سولہویں صدی

تک پروفیسروں کے لیکچروں کی بنیاد رہی۔ انہوں نے ۲۰ مختلف مضامین پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کی ایک تصنیف (الحاوی) جو بیس جلدوں پر مشتمل ہے علم علاج میں ایک شاہکار ہے ان کی تشخیص اور طریقہ علاج میں امراض چھک، خسرہ اور گردے اور مثانہ کی پتھری شامل ہیں اور یہ طریقہ علاج انیسویں صدی تک یورپ میں جاری رہا۔ رازی سے بھی بڑا نام طریقہ علاج میں ابی سینا (AVICENNA) کا ہے۔ ابن سینا کثیر التعداد کتب کے مصنف ہیں اور یہ تصانیف مختلف مضامین پر ہیں کیونکہ ان کو علم ادویہ میں خاص مہارت تھی اس لیے ان کو معالجموں کا سنراؤ پہنچا جاتا تھا۔ ان کا طریقہ علاج اب بھی چند مرضوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان کی کتاب، اصول علاج، (CANONS OF MEDICINE) یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیر تک پڑھائی جاتی رہی۔ ان کی تصانیف میں ایک اور مشہور کتاب شامل ہے جس میں ادویہ، تشخیص، علاج، بیماری میں اعضاء کی حالت (PATHOLOGY) کا مفصل تذکرہ ہے۔ انہوں نے ادویات کی ایک ڈکشنری بھی لکھی جو یونانی طریقہ علاج میں موجود میٹریامیڈیکا MATERIA MEDICA کی ہم پلہ سمجھی جاتی ہے۔ ابی سینا کیونکہ ادویات کے ماہر تھے اس لیے ان کو معدنیات کی تحقیق کی طرف بھی رغبت تھی اور یہ رغبت ان کو مطالعہ ارض کی طرف لے گئی۔

مسلمان حکماء نے انسانی جسم کے اعضاء (PHYSIOLOGY) اور حفظانِ صحت (HYGIENE) کے مطالعہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان کو مختلف قسم کے شربت، عرق، عطر اور جوہر تیار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان میں سے بہت سے عرق، شربت اور جوہر اب بھی یونانی حکماء استعمال کرتے ہیں۔ انسانی جسم کو بے حس کر دینے کا طریقہ بھی وہ بناتے تھے۔ اس لیے وہ نہایت مشکل اپریشن بھی کر سکتے تھے۔ عبد القاسم (ABDULCASIS) کا نام اب تک ان ناموں میں شامل ہے۔ جن کا یورپی سرجری میں نمایاں حصہ ہے۔ علی کے بیس لیکچروں اور تقریروں میں علم الابدان اور جراحی پر ایک مکمل بحث ہے۔ حاکم مردوں کو حیرنے پھاڑنے کا کام اسلام میں معیوب سمجھا جاتا ہے حکماء کی فرست میں کئی نام ہسپانیہ اور شمالی افریقہ کے بھی آتے ہیں۔ علی بغدادی اور موصل کے اماں نے آشوب چشم کی مفصل تشریح کی ہے اور اس مضمون پر ان کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر اٹھارویں صدی کے وسط تک یورپی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہیں۔

عباسیوں کے زوال کے بعد سائنسی تحقیقات میں قدرتی طور پر کمی ہو جانا چاہیے تھی۔ اس کے برعکس عباسیہ عہد کے بعد تجرباتی علاج (EMPIRIC) میں شاندار اضافہ ہوا۔ ابن بیطر نے ۱۲۰۰ء جرّی بڑیاں اکٹھی کیں جو مختلف امراض میں مفید ثابت ہوئیں اور زین الدین کاؤخیرہ، جو دس جلدوں پر مشتمل ہے صرف ابن سینا کے اصول علاج سے دوسرے درجہ پر ہے۔ ان تصانیف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ

مسلمانوں کے پاس طریقہ علاج کی اصل سائنس موجود تھی جس پر تین سو مہینوں نے چار سو کتابیں لکھیں، جبکہ یورپ میں حکماء کی بجائے پادری مذہبی منتروں سے علاج کرتے تھے۔

علم حیوانات

علم حیوانات پر رسول اللہ کے ایک ہمنام اور ابن جاحظ نے مختلف حیوانات کی عادات، ان کی رہائش گاہوں، نقل مکانی اور زندگی پر مفصل تبصرہ کیا۔ اور ان تبدیلیوں کے حیوانات میں نقل مکانی اور مابول سے واقع ہوتی ہیں اسباب کی تشریح کی۔

یونانی اطباء

مسلم حکماء کے مقابلہ میں قدیم یونانیوں کے حکماء کے دو نام نمایاں ہیں۔ ان میں ایک تو بقراط (HIPPOCRATES) کا نام ہے۔ جس کو طب کا باوا آدم کہا جاتا ہے اور بعض ڈاکٹر نسخہ لکھنے سے پہلے جس کی روح کو پکارتے ہیں۔ یہ حکیم مرض کی تشخیص علامات مرض سے کرتا تھا اور تشخیص میں مشاہدہ، مس، سمع، ذائقہ اور بو کو بنیاد بناتا تھا۔ اس کی صرف سات تصانیف ہیں۔ وہ اعصابی امراض، پیچڑوں، تپتی اور طیریا کے علاج میں ماسہر بیان کیا جاتا ہے۔ مگر اس کا یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی جسم کا سیال مادہ یعنی خون، بلغم اور زرد اور سیاہ صفرا چار عناصر یعنی حرارت، سردی، خشکی اور نمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماسہر طب تعویذ گنڈے اور ٹوٹے ٹوٹے سے علاج کرنے کے خلاف تھا اور اس کو توہم سمجھتا تھا۔ دوسرے یونانی حکیم کا نام جالینوس (GALEN) تھا۔ یہ علم ابدان اور جسم کے اعضاء کے فعل کا ماسہر تھا۔ اس کی کئی تصانیف ہیں۔ کیونکہ علم ابدان (ANATOMY) اس نے انسانی جسم کے چیرنے پھاڑنے سے نہیں سیکھا تھا بلکہ اس غرض کے لیے اس نے بندر استعمال کیے تھے۔ اس لیے اس کے نتائج میں کئی ایک نقائص فائین کرام اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ ان دو قدیمی یونانی حکماء اور اس لمبی فہرست کے مشابہ میں جو مسلمان حکماء کی اوپر دی جا چکی ہے۔ کوئی مقابلہ با موازنہ ہو سکتا ہے۔ کہاں دو نام اور کہاں چار۔ تصانیف تین سو مختلف مضامین پر!

تاریخ

تاریخ مسلمانوں کا بچہ بہت اور سفران کے لیے ایک قسم کا جذبہ تھا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسلام کے پہلے ایک ہزار سال میں تاریخ پر سفرناموں کے علاوہ تیرہ سو کتابیں لکھی گئیں۔ اسلامی مورخوں میں اول نام طبری کا ہے جس کی بارہ جلدی کتاب ایک طویل عرصہ کی داستان ہے جو ابتدائی رہنمایاں

قبائل سے شروع ہو کر ۶۹۱۵ تک، جو سال خلفائے عباسیہ کے عہد کا ہے، پہنچتی ہے۔ طبری کثیر التعداد کتابوں کا مصنف ہے مگر تاریخ پر جو اس کی تصنیفات ہیں وہ اپنی زبان دانی، عبارت کی روانی اور تفصیلات کی وجہ سے زمانہ قبل از تاریخ اور بعد کے زمانہ کی تاریخوں میں بے مثل ہیں۔ طبری ایک قابل اعتبار مورخ سمجھا جاتا ہے اور اس کو بھی تاریخ کا باؤ آدم اسی طرح کہنے میں جیسے بقراط کو طب کا باؤ آدم۔ دوسرے مسلم مورخ مسعودی کو عربوں کا پلاٹینی (PLINY) کہا جاتا ہے۔ اپنی تاریخ میں وہ تخلیق سے شروع ہو کر ۶۹۴ کے واقعات تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ابن اثیر کی تاریخ ۱۲۲۱ تک دنیا کی تاریخ ہے۔ مسعودی نے اصول حکومت اور اخلاقیات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان دونوں مضامین پر ابن مسکافہ نے بھی (MASKAWAH) بحث کی ہے۔ ابن خلدون اسلام کا پہلا معاشی اور اقتصادی حالات اور سیاسیات کا مورخ ہے۔ علاوہ تاریخ دان ہونے کے وہ سیاسیات کا بھی عالم تھا۔ حاکمیت (SOVEREIGNTY) سے متعلق اس نے عوامی مزاج سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک خاندان کی موروثی حکومت سے جس کی عادتاً اطاعت ہوتی ہے اور ایک حاکم کی اطاعت سے گروہی امتیاز کھویا جاتا ہے۔ یہ نظریہ آسٹن (AUSTIN) کے نظریہ حاکمیت کے مشابہ ہے۔ ابن خلدون کو بطور مورخ بہت اہمیت حاصل ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (ENCYCLOPEDIA BRITANICA) کے ایڈیٹر ابن خلدون کے متعلق لکھتے ہیں۔ وہ ایک سماجی مؤرخ تھا جس کی دھاک انیسویں صدی تک بندھی رہی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انیسویں صدی تک وہ سب سے بڑا مؤرخ تھا۔ وہ اسلامی تہذیب کا سب سے ممتاز مؤرخ ہے اس سے پہلے کسی نے علم تاریخ کا بطور ایک خاص سائنس، جس میں انسانی زندگی کی ساری سرگرمیوں کی تاریخ ہو، تصور نہیں کیا تھا، بعد کے مؤرخوں میں سے فرشتہ کی تاریخ، جس کا موضوع مسلمانوں کی طاقت کا عروج ہے، ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے اس تاریخ کے لکھنے میں اس نے بیس سال صرف کیے اور یہ تاریخ ان واقعات کے متعلق اب بھی سند سمجھی جاتی ہے جو اس میں درج ہیں۔ البیرونی کئی ایک علوم کا ماہر تھا۔ کیونکہ اس نے طبیعیات، ریاضی، جغرافیہ اور علم افلاک سے متعلق بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ مؤرخ ہونے کے علاوہ ایک سیاح بھی تھا۔ ہندوستان میں آکر وہ بہت عرصہ اس ملک میں سکونت پذیر رہا اور اہل ہند کے حالات اس نے ان سے سن کر سیکھ کر بڑی تحقیق کے بعد لکھے ہیں۔ ہندوستان میں وہ پنڈتوں سے ملاؤ ہندو رواج، ذات پات اور ان کے مذہب کے متعلق البیرونی کی تصنیف ایک نادر کتاب ہے۔ کیونکہ اس نے کسی قسم کے تعصب کو پاس نہیں بھڑکنے دیا جو کچھ اس نے دیکھا یا سیکھا بلاؤ عایت بیان کر دیا۔ اپنی تاریخ میں اس نے قوموں کے رسم و رواج کے بتدریج بدلنے کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ ساہیہ اور شمالی یورپ کا پہلا جغرافیہ البیرونی سے منسوب ہے۔ البیرونی نے پچیس بیش قیمت جواہر اور دھاتوں کا وزن مخصوص بھی دریافت کیا۔ اسی طرح خازانی نے بھی دھاتوں کے ملاپ کا مخصوص وزن اور پانی کی کثافت

دریافت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔

مسلم مؤرخین کے سلسلہ کے مقابلہ میں قدیم یونان کے مؤرخوں میں صرف دو نام ابھرتے ہیں۔ جو مرنے قدیم الا یام قصوں کو جو اس کے وقت رائج تھے نظم کیا۔ مگر اس کی شاعری سے کوئی تاریخی واقعہ اخذ کرنا ناممکن ہے۔ البتہ اس کی شاعری بے مثل ہے کچھ حد تک یہی بات پلوٹارک (PLUTARCH) کے متعلق کہی جاسکتی ہے جو ایک جغرافیہ دان ہونے کے علاوہ بہت سی سوانح عمریاں ماضی کے نامور اشخاص کی بیان کرتا ہے جن سے قدیم تاریخ کے کچھ واقعات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ مگر یہ سب اس دور کے رائج قصوں کہانیوں پر مبنی ہیں۔ یہ ہر دو شاعر حقیقی معنوں میں مؤرخ نہیں کہلاتے جاسکتے۔ یونانی مؤرخوں میں جو دو نام خاص طور پر مشہور ہیں ان میں سے ایک (THUCYDIDES) ہے جس کی تصنیف صرف ایک لڑائی کے اکیس سال کے حالات بیان کرتی ہے۔ اگرچہ یہ جنگ جو ایک قسم کی خانہ جنگی تھی۔ ستائیس سال جاری رہی۔ اس کے سوا تاریخ پر اس کی اور کوئی کتاب نہیں۔ دوسرے مشہور مؤرخ کا نام ہیروڈوٹس (HERODOTUS) ہے جس کو تاریخ نویسوں کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔ اس نے صرف ایک کتاب اگرچہ اس کی نو جلدیں ہیں۔ فارس اور یونان کی لڑائی کے متعلق لکھی ہے جس کو اکثر مؤرخ قابل اعتبار نہیں سمجھتے باقی مؤرخ ہارنلینڈی زمانے کے ہیں اور قدیم یونان سے تعلق نہیں رکھتے۔

حکومت اور سیاست و اخلاق

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ مسعودی اور ابن مسکاوہ نے اصول حکومت یعنی سیاسیات اور علم الاخلاق پر بھی بحث کی ہے۔ مشہور شخصیت منظام الملک کا سیاست نامہ ایران میں مسلم طرز حکومت پر ایک تبصرہ ہے۔ طوس کی اخلاق ناصر اور جلال الدین کی اخلاق جلدی اخلاقیات اور اصول سیاست پر ایک مفصل بحث ہے۔

مسئلہ ارتقاء

یہ حیران کن بات ہے کہ ابن مسکاوہ نے ارتقاء انسان پر ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو موجودہ مسئلہ ارتقاء سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اس نظریے کے مطابق تخلیق کی ابتدائی منزلوں میں پودوں کو بیج کی ضرورت نہیں تھی اور پودوں اور کیماوی اجزاء میں کوئی قوت ارادہ نہ تھی۔ پودوں میں قوت حرکت پیدا ہونے سے وہ کئی قسموں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں بیج پیدا ہو گیا جس سے انگور کی بیل اور کھجور کے درخت پیدا ہوئے جو ایک طرح سے حیوانی زندگی کی دبیز تھیں۔ اسی مرحلہ پر جنسی امتیاز کا آغاز ہوا۔ حیوانی زندگی میں سب سے پہلا قدم زمین میں جڑ رکھنے سے آزادی تھی اس طرح حشرات الارض کیڑے چوہا بیاں

شہد کی مکھیاں پیدا ہوئیں پھر حرکت کرنے والے اجسام میں قوت احساس پیدا ہوئی۔ جس نے ارادۂ حرکت کرنے کی طاقت پیدا کی مثلاً گھوڑے اور شاہیں میں۔ انسانی زندگی کا آغاز آخر کار بندر سے ہوا۔ گویا بندر انسانی زندگی کی دلیز ہے یہ نظریہ ایک محقق کا ذاتی نظریہ ہے جو موجودہ نظریے سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ قرآنی مسئلہ تخلیق سے یہ نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مجبہ جیسے کم علم آدمی کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ جواب قرآن کی متعلقہ آیات کی تعبیر پر منحصر ہے کیونکہ ابن مسکاوہ یہ قرآن کے صریحاً خلاف نہیں جاسکتا تھا۔

یہ بتانا ضروری ہے۔ کہ یہ نظریہ ارتقاء جس کی تشریح ابن مسکاوہ نے اپنی تصنیف الفوض الماصفر میں کی ہے۔ مولانا روم کے خیال سے کچھ مطابق رکھتا ہے۔ جو انہوں نے اس طرح پر ظاہر کیا ہے: پہلے انسان بیجان چیزوں میں ظاہر ہوا۔ پھر اس نے پودوں کی شکل اختیار کر لی۔ بہت مدت تک وہ اس نباتاتی حالت میں رہا مگر اس بات سے بے خبر رہا کہ وہ کسی وقت بیجان چیزوں کی صورت میں بھی رہا ہے۔ پھر وہ نباتاتی حالت سے حیوانی حالت میں تبدیل ہوا مگر اپنی سابقہ نباتاتی حالت سے بے خبر رہا سوائے اس کے کہ اس کو خوبصورت پھولوں سے محبت رہی اس کے بعد خالق نے حیوانی حالت سے نکال کر اس کو انسانی صورت میں تبدیل کر دیا اس کو اپنی سابقہ حالتوں سے کوئی آگاہی نہیں اور اس کو اپنی موجودہ روح سے مزید تبدیلی اختیار کرنی پڑے گی۔

(RECONSTRUCTION)

اس سلسلے میں دو قرآنی آیات کا ترجمہ بھی قابل غور ہے۔ ۵۶۔ ۶۱۔ ہم نے تم سب کے لیے موت مقرر کی ہے اور ہمیں کوئی ممانعت نہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور انسان لے آئیں یا تم کو ہی ایسی شکل میں لے جائیں جس کا تم اس وقت تصور نہیں کر سکتے ۸۴۔ اور تم یقیناً ایک منزل سے دوسری منزل تک لیے جاؤ گے آیا یہ آیات کسی ارتقائی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ابن مسکویہ اور مولانا روم کے خیال کی تائید کرتی ہیں قاری کی سمجھ پر منحصر ہے۔

جغرافیہ

قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے مگر مسلم جغرافیہ دانوں نے خلیفہ ماموں کے عہد میں اس کے محیط (گھراؤ) کو سات حصوں میں تقسیم کر کے ناپا اور اوریسی نے تو زمین کا ایک گلوب (کرہ) بھی تیار کیا۔ انگریزی کا لفظ ارتھ (EARTH) عربی کے لفظ ارض سے ہی نکلا ہے۔ جغرافیہ کی سب سے بڑی کتاب نویں صدی کے ایک ایرانی مسلمان ابن خرداد بہ کی تصنیف ہے اور جغرافیہ کی پہلی ڈکشنری، چھ جلدی مجمع البلدان، ایک مسلم یاقوت بن عبد اللہ کی تالیف ہے۔ نصف النہار قائم کرنے کا قاعدہ ابن سعید نے مقرر کیا۔ اس نے مساحت پر بھی ایک کتاب لکھی ہے۔

علم کیمیا

علم کیمیا (CHEMISTRY) کا آغاز مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ اس مضمون پر تحقیق کے یہ نام ہیں
سب سے بڑا نام ابن جابر (JABAR) کا ہے جس نے اس مضمون پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے دوشنبہ تیزاب
گندھک اور شورو کے دریافت کیے، سیسے سے ملا ہوا کاربوٹک ایسڈ فامک تیار کیا و سہ ماہ
سنگھیا کو گندھک سے الگ کیا۔ اس کی تعانیف کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ کھار (KHAIR) جوہر
اور شورو سے سنگ جہنم (SILVER NITRATE) تیار کرنا بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ خدا کے
توفیق ہی عزتی ہے اور اس کی کشید کا طریقہ علم کیمیا کو عربوں ہی کا عطیہ ہے۔

علم طبیعیات، ریاضی و ہیئت

طبیعیات میں شاقول (PENDULUM) مسلمانوں نے ایجاد کیا اور جنہوں نے علم ہیئت
پر بھی مقالے لکھے۔ ابن ہشیم ثکولائی رکھنے والے اور فریب البیسوی آئینہ پر تحقیق کرنے کے لیے شہر
ہے اس کے اخذ کیے ہوئے نتائج راجز بیکن (ROGER BACON) کے ذریعہ مغربی دانشوروں تک
پہنچے جنہوں نے ان کو مرکز اشعاع قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ علم البصا (OPTICS) پر اس کی کتاب
کو کیپلر (KEPLER) نے اپنی تحقیقات میں بطور رہنما استعمال کیا۔ لفظ الجبر ابھی عربی لفظ ہے اور علم الجبر عربوں
کی ایجاد ہے اسی طرح صفر اور عشریہ کی علامات کے ذریعہ متعدد کو ظاہر کرنا مسلمانوں کی جدت طبع کا نتیجہ
ہے۔ چپٹی اور دائرہ دار اشیاء، مثلث اور مخروطی اجسام کی تراش سے جو شکلیں پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں
کی تحقیق میں شامل ہیں اور ان کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت مشکل اصطلاحی الفاظ تلاش کرنے پر متعاظ
قاطع، قاطع التمام، جیب الزاویہ، جیب التمام خوارزمی نے مثلث کو تین حتموں میں کاٹا اور کردار اور
گول اجسام کے ناپے کا طریقہ بتایا۔ الکندی نے شمس اور قمری گرہنوں کی نشتر سح کی ابراہیم ابو وفا اور
محمد مخروطی اشکال کے علم کے ماہر تھے۔ یونان کے مسنور جغرافیہ اور علم ہیئت کے ماہر بن کا خیال تھا کہ
کائنات کا مرکز کردار زمین ہے جس کے گرد سورج، چاند اور سب ستارے اور سیارے گھومتے ہیں مگر
اس مفہم دینہ کو کوپرنیکس نے غلط ثابت کر دیا۔ طالمس (PTOLEMY) نے لوگارتم (LOGARITHM) کی
تختیاں تیار کی تھیں مگر عبداللہ خوارزمی نے محنت شاقہ کے بعد ان کی تصحیح کی۔ مشہور شاعر عمر خیام
بھی علم ریاضی میں دسترس رکھتا تھا۔ اس نے جلدی فلاندرہ تیار کیا جس کی صحت پر کوئی اعتراض نہیں ہو
سکتا تھا کیونکہ اس کو علم الجبر اور مساحت پر بھی عبور تھا اس نے کبھی مساوات کی تیرہ شکلیں قائم کیں۔
جوتش نہ کوئی سائنس ہے اور نہ کوئی فن۔ یہ خالص توہم ہے یا مجنونہ خیال آرائی اگرچہ رسول اللہ نے

اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جو اس وقت واقع ہوئی جب سورج گرہن میں تھا فرمایا تھا کہ سورج اور چاند اللہ کی دولشائیاں ہیں اور وہ کسی کی موت پر نہیں گنہاتے اور نہ ہی کسی انسان کی موت ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پھر بھی قبل از اسلام نجومیوں کے سلسلہ کو کچھ لوگوں نے جو ایمان بھی لے آئے تھے جاری رکھا مگر انہوں نے اس علم یا دہم میں کوئی نئی بات ایزاد نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ سائنس جو نقش کی بنیاد نہیں تھی مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ علم جو نقش سے مسلمانوں کی توجہ اجسام فلکی اور علم ہیئت کے مطالعہ کی طرف رجوع ہوئی اصترلاب کا آلہ جو ہر قسم کی بلندی ناپ سکتا تھا یہاں تک کہ اجسام فلکی کی بلندی بھی اس سے معلوم ہو سکتی ہے، ابراہیم الفطری کی ایجاد ہے اس آلہ کے اصول کی مزید تشریح اور کچھ ترمیم علی بن عیسیٰ نیریزی اور یحییٰ نے کی۔ اسلام کا سب سے بڑا ماہر فلکیات، البیہقی (ALBETEGNUS) تھا اس کی تصانیف یورپ میں ترجمہ ہو کر بہت مقبول ہوئیں۔ اسی طرح خوارزمی کی علم ہیئت کی ثلاثی الزاویہ تختیاں بھی لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور ان تختیوں میں پہلی دفعہ خط مماس (TANGENT) کا لفظ استعمال ہوا۔ جہاں نام سورج گرہن کا سبب دریافت کرنے، سورج کی بلندی سے وقت کا اندازہ لگانے اور سایہ سے خط مماس مقرر کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ماموں کے عہد کا علم ہیئت کا سب سے بڑا ماہر الفرغانی (ALFRAGANUS) تھا اس کی کتاب علم ہیئت کے عناصر، لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی وہ حرکت تقویمہ کے اصول کا قائل تھا جو اس کے خیال کے مطابق نہ صرف ستاروں بلکہ سیاروں پر بھی حاوی ہے۔

جعفر کا بھی یورپی مصنف اکثر حوالہ دیتے ہیں اس نے سمندر کے جوار بھاٹا کی تشریح کی۔ ال فجنی نے اجسام فلکی کے مشاہدے کے بعد گرہن کے ترجمہ اپن کا سبب معلوم کیا اور گول مشلتوں کے پانچ اصول وضع کیے۔ ال قبیس (ALCABITIYS) اگرچہ نجومی تھا اس نے علم ہیئت پر بھی ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ستاروں کے مطالعہ کا مقدمہ ہے اور جس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ زرق علی جو قرطبہ کا سب سے ماہر ہیئت دان تھا ستاروں کی حرکت کے حوالہ سے اس بات کی وجہ بتائی کہ کب اور کیوں سورج زمین سے زیادہ سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے علم ریاضی میں اہل یونان سے سوائے اقلیدس اور فیثاغورث کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ باقی تمام علم ریاضی، جس میں الجبرا، مثلث اور مخروطی اشکال کا علم شامل ہے، ان کی اپنی تحقیقات پر مبنی ہے۔ جس میں یونانی یا رومی غیر اہل کتاب اور بت پرستوں کے علم کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں۔ اس لیے یہ ایک قسم کی ناشکر گزاری ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام علمی ایجادات مسلمانوں نے یونانی ملحدوں سے حاصل کیں اور ان علوم کا حاصل کرنا عربوں کے مشاہدے قیاس اور تجربہ سے تصدیق یا تحقیق کا نتیجہ نہیں تھا چند سائنسوں میں غلط نتیجہ کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً طبیعیات، علم کیمیا، ریاضی اور علم ہیئت میں ان سے

کسی کا بھی مذہب کے ساتھ تضاد نہیں ہو سکتا کیونکہ سائنس کا میدان علیحدہ ہے اور مذہب کا علیحدہ مذکورہ بالا سائنسوں کے نتائج اس قدر صحیح ہوتے ہیں کہ مادی دنیا میں آنے والے واقعات کے متعلق ایسی صحیح پیش گوئی ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک منٹ کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ان سائنسوں کے متعلق امام غزالی صحیح طور پر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ بات سمجھتے ہوئے بھی کہ جو صداقت بذریعہ وحی حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو سائنس کے خلاف ہو یا اس کی تصدیق کرتی ہو، خیال کرتا ہے کہ اس کے نظریے کا تحفظ ریاضی یا سائنس کے انکار سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے ان سائنسوں میں کوئی ایسی بات نہیں جو مذہب کی تکذیب کرتی ہو۔ اگر پڑھا لکھا غیر مسلم یہ یقین رکھتا ہے کہ اسلام جہالت پر مبنی ہے تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ایسے یقین کے اظہار سے اس کے اپنے فلسفہ کی قدر بڑھے اور اسلام سے نفرت (THE FAITH AND PRACTICE OF

AL GHAZALI, 1953 No 203 34-35)

نباتات

قرطبیہ، فیض، قاسرہ اور بغداد علم نباتات کے مرکز تھے جہاں طالب علموں نے بہت سی جرّی بوٹیاں اکٹھی کیں جو بعض امراض کے علاج میں استعمال ہوتی تھیں۔ البیرونی ہندوستان چالیس برس رہا اور اس عرصہ میں علاوہ دیگر علوم کے اس نے علم نباتات اور کیمیا کا مطالعہ کیا۔ ابن بیطر مسلمانوں میں سب سے ممتاز اور قابل علم نباتات کا ماہر تھا۔

قدرتی قوتوں کا استعمال

مسلمانوں نے قدرتی قوتوں سے کام لے کر بہت سی صنعتی ایجادیں کی۔ کپڑا بننے کا فن اور کاغذ کی ساخت (کاغذ پر سب سے پرانی کتاب عربی میں ہے) عربوں ہی کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے گھنٹے، گھڑیاں، پن چکیاں اور ہوا چکیاں ایجاد کیں۔ دیگر آلات کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

تجارت اور جہاز رانی

عربوں کا ایک محبوب مشغلہ اور روزی کمانے کا ذریعہ تجارت اور صنعت تھی اور چند مذہبی احکام کے تابع دیانتداری سے تجارت میں مصروف ہونا ان میں ایک قابل عزت پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ خود نبی اکرم ایک دولتمند تاجرہ کے منتظم رہے تھے۔ بہت سے صحابہ تجارت کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام سے مسلم عربوں کا در دراز ملکوں سے تجارتی تعلق تھا۔ اس تجارت سے فن جہاز رانی میں

ترقی ہوئی اور محوڑے ہی عرصہ میں وہ بحیرہ روم و بحر احمر کے بندرگاہوں کے، جو انہوں نے خود تعمیر کیے تھے، مالک اور قابض بن گئے۔ عرب جہاز راں بحر ہند، بحر الکاہل اور بحر ظلمات تک جہاز لے جاتے تھے۔ موجودہ انگریزی لفظ ایڈمیرل عربی کے لفظ امیر البحر سے ہی نکلا ہے۔ ان مقامات کی فتح جو بحر احمر اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر واقع تھے مسلم بیڑوں کی ہی کارکردگی تھی۔ معاویہ کا بیڑا اتنا مضبوط تھا کہ اس نے ۶۵۵ء میں باز نطینی بیڑے کو شکست دی اور باربر و سا کے اٹلی کے ساحلوں پر کاربائے نمایاں سے تاریخ کا ہر ایک طالب علم واقف ہے۔ ترکی کا بیڑہ اپنے وقت میں سب سے طاقتور بیڑہ تھا جو فتح قسطنطنیہ کا باعث بنا۔

صنعت زراعت اور باغبانی

عرب رنگوں، دھاتوں اور چمڑہ کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ گنے سے وہ شکر نکالتے تھے اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ بھی وہ جانتے تھے وہ کھیتی باڑی اور باغبانی کے بھی ماہر تھے۔ یورپ میں بہت سے پھول پودے انہوں نے ہی درآمد کیے۔

ایٹم

یہ خیال غلط ہے کہ ایٹم کی دریافت حال ہی میں ہوئی ہے۔ عرب ایٹم کا ایک صاف تصور رکھتے تھے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA) کے مطابق مکتب العشر کا ایٹم کا تصور موجودہ تصور سے ملتا جلتا تھا۔ اس مکتب کا خیالی تھا کہ ایٹم مادہ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو اتنا مٹوس ہے کہ اس میں سے کوئی شے نہیں گزر سکتی۔ اس کی نہ کوئی شکل ہے اور نہ کوئی جسامت البتہ اس کا محل یا وقوع ضرور ہے۔ العشری کے اور موجودہ نظریہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ حالیہ تحقیقات کے مطابق ایٹم ناقابل گزر نہیں وہ ایک مرکب شے ہے جس کے اجزاء منتشر کیے جاسکتے ہیں۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمانانِ ازمنہ و وسطے کے خیالات اور مضامین کی وسعت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مختلف علوم خاص طور پر علم سائنس میں کتنی ترقی کی تھی۔ مغرب کے دانشور اس ترقی سے بخوبی واقف ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی مباحثہ میں بنیچ امین فارس جارج سٹرٹن کی تصنیف (THE TIMES OF ALMASUDI) سے مندرجہ ذیل اقتباس دیتے ہیں۔

بنی نوع انسان کا کارِ عظیم مسلمانوں نے مکمل کیا۔ عظیم فلسفی الفارابی، ابو کمال، ابراہیم ابن سینا مسلم تھے۔ سب سے بڑا جغرافیہ دان مجمع العلوم کا مصنف مسعودی مسلم تھا۔ سب سے بڑا مورخ الطبری مسلم تھا اور پروفیسر شستری اپنی کتاب (OUTLINES OF ISLAMIC CULTURE) میں پندرہ صفحوں پر

مسلمانوں کے علم تاریخ، علم جغرافیہ، سائنس، علم طب، علم ادب، علم ہیئت اور علم ریاضی کا حریف کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ہسٹوری بیسٹری آف دی ورلڈ (HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD) تاریخ کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے متعلق یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ موجودہ کتاب کے لکھنے میں میرا ایک مرکزی نقطہ نظر ہے اور وہ نقطہ تاریخ کی اس کتاب میں ایک فقرہ میں ادا کر دیا گیا ہے اور وہ فقرہ یہ ہے: "اگر عربوں کو تاریخ عالم سے حذف کر دیا جائے تو یورپ میں احیائے علوم کا زمانہ صدیوں پیچھے پڑ جاتا ہے۔" اگر یورپ کے احیاء العلوم کے زمانہ اور زمانہ حال (MODERN AGE) میں کوئی تعلق ہے تو صاف ظاہر ہے کہ زمانہ حال کی تہذیب علمی ترقی اور سائنس کی مدد سے ایجادات اور صنعتی کا دور مسلمانوں کے تنجیل کا سلسلہ ہے۔ اس بحث کو طول دینا غیر ضروری ہے۔ کیونکہ تسلیہ شدہ ام کو بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس مضمون کا مطالعہ ایک حساس مسلمان کے لیے جب وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتا ہے، باعث افسوس ہوتا ہے آج کل کا مسلمان اتنا سست، کاہل اور بے پروا ہے اور اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے کہ وہ اس کہانی کے سرے کو جو مسلمانوں نے قرون وسطیٰ میں سمجھوڑا دوبارہ پکڑنے کے قابل نہیں تاکہ وہ اس کہانی کو آگے لے جاسکے مگر افسوس سے ماننا پڑتا ہے کہ گزشتہ آٹھ سو سالوں میں کسی ایسے رجحان کے آثار نہیں پائے جاتے جو مسلمانوں کو دوسری ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا کر سکے۔

اس بات کے مطالعہ سے دو نتائج صریح نکلتے ہیں اول کہ عرب سائنس کے مجدد تھے اور انہوں نے قدیم یونانیوں کے علوم سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ یونانی تنجیل میں سائنس شامل نہیں تھی اگرچہ ارسطو سے علم منطلق کا آغاز ضرور ہوتا ہے دوم کہ یورپ کی موجودہ ترقی سائنس پر منحصر ہے اور سائنسی طریقہ یورپ نے مسلمانوں سے حاصل کیا۔ دنیا کے مشہور مؤرخین کی کتاب سے ابھی حوالہ دیا جا چکا ہے کہ اگر عربوں کو دنیا کی تاریخ سے حذف کر دیا جائے تو تجدید علوم (RENAISSANCE) کا زمانہ صدیوں تک رک جاتا ہے اور اگر تجدید علوم کا زمانہ عربوں کی سائنسدانی کا نتیجہ ہے تو اس زمانے کے انوار سے مغربی تہذیب کا آغاز بھی صدیوں سے ملتوی ہو جاتا ہے اس بات کا ثبوت ایک اور مغربی مؤرخ بری فالٹ (BRIFFAULT) کی تصنیف (THE MAKING OF HISTORY) سے بھی ملتا ہے۔ اس کتاب کا متعلقہ حصہ اختصار کے ساتھ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ راجر بیکن کے نام کے ساتھ جس نے سپیس کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور بعد میں افسورڈ یونیورسٹی میں، تجرباتی طریقہ سائنس منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بیکن ان شخصوں میں سے تھا جن کو مسلم سائنس کے قاصد کہا جاسکتا ہے اس حقیقت پر شک کرنا کہ اصل سائنس کی ابتدا کن سے ہوئی یورپی تہذیب کے ماخذ کے متعلق ایک گمراہ کن بات ہے عربوں کا سائنس کے نتائج تجربہ سے حاصل کرنا اور اس طریقہ دریافت کو اختیار کرنا

یورپ میں یکن کے وقت ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ سائنس عرب کی تہذیب کا دورِ حاضرہ کو ایک اہم عطیہ ہے۔ مغربی تہذیب کی نشوونما کا کوئی پہلو نہیں ہے جس پر اسلامی تہذیب کا فیصلہ کن اثر نہیں پڑتا موجودہ سائنس عرب تہذیب کی بہت ممنون ہے۔ کیونکہ سائنس اسی تہذیب کی پیداوار ہے۔ یورپ میں سائنس کے اجزاء نئے طریقہ تحقیق، مشاہدے، ناپے اور ریاضی کی ایسے طریقہ پر ترقی، جس سے یونانی، رومن، عجمی، مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی۔ یہ طریقہ یورپی دنیا میں عربوں نے پہنچایا، اور یونانی طریقہ سے بالکل مختلف تھا اس سلسلہ میں ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں احیاءِ علوم (RENAISSANCE) کا زمانہ چودھویں صدی کے وسط سے شروع ہو کر ستارہویں صدی تک چلتا ہے۔ قسطنطنیہ محمد ثانی نے ۱۴۵۳ء میں فتح کیا اور یونانی علم و دانش کا یورپ پر اثر اس وقت پڑنا شروع ہوا۔ جب فتح قسطنطنیہ کے بعد یونانی دانشوروں نے ہاں سے بھاگ کر یورپ کے دوسرے حصوں میں آباد ہوئے مگر احیائے علوم کا زمانہ تو یورپ سے چودھویں صدی کے وسط سے شروع ہو چکا تھا جب یورپ میں یونانی دانشوروں کا وجود تک نہیں تھا اور تمام علوم پر مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اس واسطے ہسٹوریئنز ہسٹری آف دی ورلڈ (HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD) کا یہ منظر یہ بالکل درست ہے کہ یورپ کے احیائے علوم کے زمانہ کے اجرا کا باعث مسلمانوں کے علوم تھے۔ یورپ کے احیاءِ علوم کی تاریخ میں اہل رومہ کا بھی ذکر آتا ہے مگر اہل رومہ روحانی لوگ نہیں تھے بلکہ ایک عملی قوم تھے۔ کیونکہ اہل رومہ جنگوں میں مصروف رہے جن میں خانہ جنگی بھی شامل ہے اس لیے ان میں ہمیشہ سائنسدانوں، فلسفیوں اور علم کی دوسری شاخوں کا فقدان رہا۔ نتیجتاً اسلام نے رومیوں سے کچھ بھی ادھار نہیں لیا۔ رومی فن تعمیر کے ماہر تھے مگر مسلمانوں کا فن تعمیر ان سے بالکل مختلف رہا۔ مختصراً یہ کہنا کافی ہو گا کہ یورپ نے بھی اہل رومہ سے سوائے سڑکوں، عمارتوں، لاطینی زبان اور ان کے مخصوص قانون کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ غرضیکہ کوئی مؤرخ دیانتداری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں نے قدیم یونانیوں یا اہل رومہ سے سائنس یا فلسفہ میں کچھ سیکھا یا کہ دورِ حاضرہ کا سائنسی علم، یونانیوں یا اہل رومہ کے علم پر مبنی ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یورپ میں موجودہ سائنسی دور کا آغاز مسلمانوں کے سائنسی طریقہ دریافت سے ہوا جس میں قدیم یونان کا کوئی حصہ نہیں بلکہ انسا کلوسیڈ یا بریٹینیکا کے ایڈیٹر تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ پر غلبہ پکڑا کر اسے مسترد کر دیا۔

مسلمانوں کے سائنس کے مؤجد ہونے سے دو نتیجے نکلے ہیں۔ اول کہ یہ علم سائنس یورپ میں ستارہویں صدی تک جاری رہا اور روم کہ عربوں کے علوم سے ازمنہ وسطے کا اندھیرا چھٹ گیا اور یورپ میں احیائے علوم کا زمانہ شروع ہوا جو کہ عیسائیت کی مذہبی اصلاحات کا باعث بنا اس طرح

یورپ کے دورِ حاضرہ کی ترقیات کا مسلمانوں کے علمِ سائنس سے بلا واسطہ تعلق ہے۔
یہ باب اسلام کے دو مشہور فلسفیوں کے ذکر کے بغیر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے پہلا فلاسفر انزالی
(ALGAZAL) ہے جس کا کسی پچھلے باب میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔ انزالی مختلف مضامین پر کثیر التعداد
کتابوں کا مصنف ہے اور اس کے تخیل کا اثر یورپ پر ماضی میں ہی نہیں رہا اب بھی ہے۔ یورپ میں یہ
اثر رومن بادٹر کے ذریعہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوا اور مغرب میں اس کو سب سے پہلے طامس
ایکویناس (THOMAS AQUINAS) نے قبول کیا اور بعد میں پاسکل (PASCAL) نے انزالی سائنس اور
مذہب میں کوئی مخالفت نہیں پاتا تھا۔ بلکہ اس کا قول تھا کہ وہ شخص مجرم ہے۔ جو سائنس اور مذہب میں
تصادم پیدا کرتا ہے جبکہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو سائنس کے خلاف ہو۔ اسلام کے دوسرے
فلاسفر کا نام جس نے یورپ کو انزالی سے بھی زیادہ متاثر کیا ابن رشد (AVERROES) ہے ابن رشد
ہسپانیہ میں پیدا ہوا۔ اس کی مشہور تصنیف ارسطو پر تہمرہ ہے۔ جو ارسطو کی تصنیف کا ترجمہ ہی نہیں
بلکہ اس کے نظریے پر نکتہ چینی بھی ہے۔ اس کے فلسفہ کی تعلیم کو پہلے پیرس میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد
میں دوسری یونیورسٹیوں میں اس کے نام کی شہرت ہوئی وہ سائنس کو مذہب سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا۔
اور دونوں میں کوئی تصادم نہیں پاتا تھا۔ بلکہ اس نے مذہب کو سائنس سے اونچے درجہ پر رکھا ہر دو کا دائرہ
مقرر کیا۔ تاکہ ان میں تصادم کا امکان ہی نہ رہے۔ یہ ایک آزاد خیال مفکر تھا اور ۱۱۹۸ء میں اس کی وفات
نکے بعد اسلام میں آزادی خیال اور دانشوروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انزالی اور ابن رشد کے پایہ کا مفکر ان
کی وفات کے بعد اب تک اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔ مفکروں کی جگہ تقلید پسندوں اور صوفیوں نے
لے لی۔

ہسپانیہ میں مسلمانوں کے داخل ہونے اور اس کے فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کی تاریخ یورپ
کی تاریخ سے مل جاتی ہے۔ ابن رشد کے بعد سائنسی تخیل میں تعطل کے اور بھی اسباب ہیں۔ موجودہ عیسائی
عقیدوں کی بنیاد حضرت عیسیٰ کی وفات کے بیس سال بعد سینٹ پال نے ڈالی جس نے حضرت عیسیٰ کو
اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہ تھا۔ صلیبی جنگیں گیارہویں صدی میں شروع ہو کر تیرہویں صدی تک جاری رہیں۔
اور اس دو سو سال کے عرصہ میں انسانی دماغ کو عیسائیت نے مفلوج بنا ڈیا۔ تجدیدِ علوم کا زمانہ
یورپ میں پندرہویں صدی میں شروع ہوا جب مسلمان دانشوروں کی تصانیف یورپ میں عام لوگ بھی
پڑھتے تھے اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی وہ شامل تھیں۔ سولہویں صدی میں عیسائیوں میں فرقہ بندی
شروع ہو گئی کیونکہ عیسائی عقائد کو جو معجزانہ اور فوق الفطرت پہلو رکھتے تھے شک کی نظر سے دیکھا جانے
لگا اور لوتھر (LUTHER) اور وکلف (WYCLIFFE) نے پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد رکھی اس سے پہلے پاپائے روم
عیسائی عقیدے کا محافظ خیال کیا جاتا تھا اور اس کی عیسائیت نے یورپ کی سیاست کو لوندی سمجھ رکھا

تھا۔ پروٹسٹنٹ فرقہ نے پوپ سے بغاوت کی اور مذہبی اصلاحات کا دور شروع ہوا۔ مگر پاپائے روم نے اپنے خلاف بغاوت کو عیسائیت کے خلاف بغاوت سمجھا اس لیے ایک جو دستور کا دور شروع ہوا۔ پاپائے روم نے مذہبی عدالتیں قائم کیں اور جو لوگ نئے فرقے میں شامل ہو گئے تھے یا دیلیوں کے ذریعے پاپائے روم کے عقیدے کو غلط سمجھتے تھے یا اپنی سائنسی تحقیق سے عیسائیت یا بائبل کے کسی مسئلہ پر شک رکھتے تھے تختہ دار پر چڑھنے لگے یا زندہ جلادیئے جانے لگے۔ اس طرح عیسائیت یسوع نامہری کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو نظر انداز کر کے پادریوں کے بیچ درج مسئلوں کی گفتی بن گئی جس کا انسانی عمل سے کوئی تعلق نہ تھا اور مذہبی رسوم و رواج نے اخلاقی اقدار، عمل اور عقل کو ایک عمر تک دبائے رکھا۔ بالآخر ترقی پذیر طبقوں اور پوپ کی عیسائیت میں دشمنی ہو گئی جس کا انسانی دماغ پر یہ اثر پڑا کہ توہم کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر آزاد خیال طبقے نے ایک معقول المعنی عیسائیت کی تلاش شروع کی اور یہ تلاش آخر کار خونریزی پر منتج ہوئی۔

باب ۱۳

دورِ حاضرہ اور اسلام

جن مفکروں نے نظرِ عمیق سے اسلام کا بطورِ مذہبی اور دنیوی طرزِ زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور دورِ حاضرہ کی تہذیب کی تاریخ اور تہمید اور اس کے رجحانات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے ان کے دلوں میں ایک سوال جو گزشتہ تین ربح صدی سے بار بار اٹھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیا اسلام موجودہ معاشرے کی تمام برائیوں اور بد اعمالیوں کا واحد علاج ہے یا کہ اسلام جس طرح کہ آج کل سمجھا جاتا ہے اور اس کے احکام کی جس طرح پیروی کی جاتی ہے یا ان کو منظرِ انداز کیا جاتا ہے ایک بے اثر نظام ہو کر رہ گیا ہے اور زمانہ حاضرہ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بلکہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے سببِ راہ ہے۔ اس لئے حالاتِ زمانہ کے مطابق مگر اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر رہ کر اس پر بذریعہ اجتہاد نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ سوال اسلام کے لیے نہایت اہم ہی نہیں بلکہ ایک ادق اور پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اور دوسرے سوالوں کے ساتھ جو اتنے ہی ادق ہیں ملاحظہ ہوا ہے۔

اس سوال کا جواب اسی صورت میں دیا جاسکتا ہے کہ اسلام کی ایک واضح تعریف کا جائزے اسی بحث میں فلسفہ کے بہت سے اصلاحی الفاظ آتے ہیں جس کی تشریح مناسب موقع پر کی جائے گی۔ اسلام کے عام معنی امن، صلح، اور خدا کی مرضی کے سامنے بے چون و چراں جھکنا ہے۔ مگر اصلاحی معنوں میں خدا کی واحدیت اور جو پیغمبر خدا نے رسول مقبول کو یکے بعد دیگرے بھیجے ہیں، جس کا مجموعہ قرآن ہے پر ایمان لانا ہے۔

اسلام میں شروع ہی سے مسلم کی تعریف پر اختلاف رہا ہے اور یہی اختلاف مختلف فرقوں کا باعث بنا مگر موجودہ بحث کے لئے اور ناگوار بحث سے بچنے کے لئے میں اسلام کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہوں جو بزرگوار کی تقسیم سے پہلے عدالتِ ہائے عالیہ بار بار دہرائی رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ کی واحدیت اور حضرت محمد کو اللہ کا رسول سمجھنے کا اقرار کرتا ہے۔

دورِ حاضرہ کا تجزیہ انسانی معاشرے کی یہ صورت پیش کرتا ہے کہ دو بڑے ملک چین اور روس

اور یورپ کے چند جنوب مشرقی ملک، جن کی مجموعی آبادی دنیا کا نصف حصہ بنتی ہے، یا تو دہریت کے قائل ہیں یا لا اذریت تخیل رکھتے ہیں اور باقی دنیا سوائے ایک دو چھوٹے ملک کے غیر دینی نفا کی قائل ہے۔ ان ملکوں میں قومی منظر یہ کا ایک شدید احساس ہے۔ سائنس اور صنعت و حرفت کے علم نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ کپلر (KEPLER) سے شروع ہو کر جس نے راجر ہیکل جو خود ابن حزم کا معتقد تھا، کے ذریعہ اس کی تحقیقات کے نتیجہ کو اپنا کر مزید تحقیقات جاری رکھیں اور تحقیقات کا یہ سلسلہ کوپرنیکس (COPERNICUS) گیلیلیو (GALILEO) نیوٹن (NEWTON) ڈارون (DARWIN) اور آئن سٹین وغیرہ کے ذریعہ اتنے عروج پر پہنچ چکا ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھے مشتری اور اس کے عقب کی خد کا مطالعہ کیا اور حسیات میں ڈالنے والا ایسا اسلحہ تیار کر لیا ہے جس سے دنیا کی تمام نسل انسانی چند گھنٹوں میں تباہ کی جاسکتی ہے۔ اور علمی طور پر انسان آج اس قائل ہے کہ تمام دنیا کو ریزہ ریزہ کر کے کسی خاک یا بادل یا صفت برقی لہروں میں تبدیل کر سکے۔ مگر کوئی سائنس یا کوئی فلسفی اس بات کے متعلق کوئی بوجھ بھی پیش نہیں کر سکتا کہ یہ وسیع کائنات کیسے ظہور میں آئی۔ اس کی وسعت کتنی ہے؟ یہ محدود ہے یا لامحدود؟ اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور انجام کیا ہے اور آیا اس سارے عالم اور جو اس میں مخلوق ہے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں۔ وقت اور خلا کی کوئی ابتداء انتہا ہے بھی یا نہیں۔ سائنسدانوں کی اس سے کیا مراد ہے کہ کائنات ایک مبین شے ہے مگر لامحدود۔ (BOUNDLESS)

اخلاقی اقتدار میں بھی جو وقت گزرنے کے باوجود اب تک پتہ کی طرح اپنی جگہ پر قائم تھیں، تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اور یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ عالم میں ہر شے ہر وقت اپنی بہت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لاتی ہے اور کوئی بھی شے ساکن نہیں رہے۔ "ثبات ایک تغیر کو بے زمانہ میں" اقبالؒ اخلاقی اقتدار کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ کون وزمان اور انسان سہ گرمیوں میں افسانے کی بدولت ان اقدار میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ترمیم اور کمی بھی، اور بعض اقدار اقتصادی تقاضوں سے متاثر ہو کر بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں جن کی خلاف ورزی یا ان سے چشم پوشی اعلانیہ کی جائے۔

خود انسانی زندگی کے مقصد کی مختلف اور اعلانیہ تعبیریں ہوتی ہیں

اسی طرح تاریخ کے موجودہ دور میں اسلام اور دیگر مذاہب ظاہرہ طور پر بے عمل نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی اصول توحید اور وحی ہے مگر موجودہ دنیا جس میں سارے ترقی یافتہ ملک شامل ہیں ایسے سارے معاملات اور سرگرمیوں میں اپنی عقل و دماغ کے تابع رہ کر مشغول ہیں اور کسی وحی یا رفیع ہستی کے خیال کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دیتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سارے ملک ایک غیر دینی نظام کے قائل رہے حال ہی میں سائنسدانوں نے ایسے کڑے میں درمیان پر ایک ایسا اقرار ہے جو متواتر زمین پر اس طرح سیاسی کی تصویریں بھیج رہا ہے تاکہ سائنسدان ان کی مدد سے مگر خلق و کائنات کا حل تلاش کر سکیں۔

ہیں۔ اس بحث میں انگریزی کا ایک لفظ سیکولر (SECULAR) بار بار استعمال ہوتا ہے مگر اس کے غلط معنی لئے جاتے ہیں۔ سیکولر نظام سے مراد یہ نہیں کہ ملک کے تمام باشندے کوئی مذہب نہیں رکھتے یا مذہب کے خوف یعنی لادین ہیں۔ سیکولر نظام میں ایک مذہبی ریاست کے باشندوں سے زیادہ مذہبی اعتقاد اور رسوم کے پابست لوگ پائے جاتے ہیں اس لئے سیکولر کا لادینی ترجمہ غلط ہے۔ اس انگریزی لفظ کا مفہوم صرف یہ ہے کہ خواہ کوئی نظام حکومت ہو یا کوئی دستور، یا کوئی اقتصادی یا سماجی معاملہ اس میں کسی انسانی سوچ سے بالا طاقت یا ہستی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

عیسائیت کی گرفت مغربی ملکوں کے شہریوں پر اب تک مضبوط ہے، ریاست متحدہ امریکہ کے فیاض اور انسان دوست اپنے مذہب سے متاثر ہو کر زرخیر کے فنڈ خیراتی کاموں، تعلیم اور علاج کے مراکزوں، ہسپتالوں اور غریبوں کی امداد کے لئے مختص کرنے ہیں اور ان فنڈوں کا مجموعہ ان سب فنڈوں سے زیادہ ہے جو کہ تمام مسلم ممالک مجموعی طور پر ان اغراض کے لیے وقف کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کی دولت اور نارغ البالی کا سب سے بڑا سبب اس کے قدرتی ذرائع اور اس کے صنعتی و حرفتی علم اور اس کی حکومتوں اور اس کی رعایا کے فرض کے احساس پر مبنی ہے۔

تاریخ کا یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جب منسٹر عیسائیت کے قبول کرنے کے بعد بھی تاریخی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا یعنی اس زمانہ میں جو کہ ۶۷۴ عیسوی میں سلطنت رومہ کے زوال سے شروع ہو کر پندرہویں صدی تک جاری رہا۔ خلافت عباسیہ کے زمانہ اور سپین کے دانشور مسلمان علم کی شمع سے ایک نام کو متور کر رہے تھے۔ اس تاریخی حیثیت پر بحث بے سود ہے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مسلمانوں نے قدیم مصریوں کے پیرس کے بعد ... کاغذ کی ایجاد کر کے اس عرصہ میں ان گنت کتابوں کا سیلاب بہا دیا۔ جو ہر ایک مضمون کے متعلق تھیں جو دین کے کسی پہلو سے تعلق رکھتا تھا۔ اور تمام اہم شہروں میں کتب خانے اور دنیا میں مناسب جگہوں پر حصہ گاہیں تعمیر کروائیں۔

ہم میں ایک کتب خیال ہے جس کو تسلیم یا قدامت پسند کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ان تمام کارنامے نمایاں کی تشبیہ کرتا ہے۔ ان کو قابل قدر نہیں سمجھتا۔ اور اسلام کے درجہ اول کے فضیلتوں مثلاً الکنز الدینی، ابن سینا اور ابن رشد کو فرقہ فتنہ کا ہم خیال سمجھتا ہے۔ اور الزام لگاتا ہے کہ مسلمان عقیدتین نے یہ سب علم تمدنیونانیوں کے فلسفہ سے حاصل کیا۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔

کسی گزشتہ باب میں دو تین باتیں تاریخی حوالوں اور مغرب کے دانشوروں کی تصنیفات سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ موجودہ باب کے مضمون کی اغراض و مقاصد کے لئے ان کو مختصر اور اہم ضروری ہے۔ وہ مسلمہ باتیں یہ ہیں کہ :-

۱۔ موجودہ مغرب کی تہذیب، خوشحالی اور سیاسی غلبہ اس کی صنعتوں پر منحصر ہے۔

۲۔ یہ صنعتیات سائنس کے ذریعہ تدرقی طاقتوں سے مفید مطلب لینے پر منحصر ہیں۔

۳۔ سائنس کے پہلے موجد عرب تھے نہ کہ یونانی۔

۴۔ تاریخ یورپ میں مسلمانوں کا ایجاد کردہ سائنسی طریقہ پندرہویں صدی عیسوی تک جاری رہا اور یورپ کا دورِ جدید جس کو احیاء العلوم و فن کا زمانہ کہتے ہیں سائنسی تحقیقات کے نتیجے کی وجہ سے شروع ہوا۔

۵۔ دورِ حاضرہ جس کو ماڈرن ایج (MODERN AGE) کہا جاتا ہے احیاء علوم و فن کے زمانہ کا استمرار ہے۔

۶۔ مسلمان دانشوروں کا زمانہ ابن رشد کے ساتھ ختم ہو گیا اور گذشتہ آٹھ سو سال میں کوئی نامور مسلمان سائنسدان یا فلسفی یا کوئی ایسا موجد جس نے زمانہ حاضرہ میں ناموری حاصل کی ہو پیدا نہیں ہوا۔

اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس قرونِ وسطیٰ کے مسلمانوں کی بلاشبہ کتبِ غنیہ کے ایجاد ہے۔

اگرچہ مسلمان جب ان علمی مشاغل میں مصروف تھے انہوں نے کوئی ڈرامائی انداز کی ایجاد نہیں کی۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ سائنس کی ابتدا مسلمانوں سے ہوئی۔ اندرونی اور خارجی حالات نے اس علمی زوال کو بارہویں صدی میں ہی ختم کر دیا مگر یورپ میں احیاء علوم و فن (RENAISSANCE) کے زمانہ کا آغاز مسلمانوں کا مہونِ منت ہے کیونکہ سائنس جب ان بیڑیوں سے آزاد ہوئی جس کے ساتھ عیسائیت نے ان کے دماغ کو جکڑ رکھا تھا تو وہ ایسے زوردار اور عالمگیر قوت سے ابھری کہ صرف دوسروں کے غمہ میں اس نے دنیا کا رخ بدل ڈالا۔ ایجاد کے بعد ایجاد اور دریافت کے بعد دریافت نے مغربی دنیا کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انسان چاند پر چل پھر کر واپس آ سکتا ہے۔ مریخ اور مشتری کی سطح کی تصویریں ان دونوں ستاروں کے نزدیک پہنچ کر زمین پر بھیج سکتا ہے۔ دنیا کے ایک کونہ سے دوسرے کونہ تک گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے۔ گھر بیٹھ کر دیکھ اور سن سکتا ہے کہ دنیا کے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔

اور ایسی قوت پیدا کر سکتا ہے جو انسان کو اس دنیا کو جس میں وہ رہتا ہے اور اس کی ساری تہذیب و تمدن کو چند لمحوں کے اندر تباہ کر سکتا ہے مگر انسوس کا باعث یہ ہے کہ ان سراغوں سے مدد لے کر جو اسلام کے مفکران نے دنیا کو مہیا کئے تھے۔ مغرب تو اس نہج پر پہنچ گیا مگر مسلمان وہیں رہ گئے جہاں انہوں نے اپنی تحقیقات کو چھوڑا تھا۔ ان کی حیثیت آج کل صرف دنیا کی ترقی کے اس دور میں تماشائیوں کی سی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر حیران ہوتے ہیں مگر ترقی کی اب سرگرمیوں میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ بلکہ اس کے برعکس مغرب کو مغربیت، مادیت، المادہ جہدیت اور اخلاقی تنزل کا طعنہ دیتے ہیں گویا کہ ان کا اپنا خلق مغرب کے خلق سے بہت اسباب ہے اور جو رحمتیں خدا ان پر نازل کرے گا مغرب ان سے محروم

سے گا۔ اگر یہ بات درست ہے کہ ہم اس ترقی کو جو مغرب نے کی ہے بتا رہے ہیں اور ہمارے لئے وہ قابل قبول نہیں تو پھر ہم اپنے آپ ترقی کرنے سے تو رہے، شاید کوئی اور بستی ہم کو بغیر ہمارے مدد کے مغرب سے زیادہ اپنے مقام پر پہنچا دے گا یا ہم قیامت کے منتظر ہیں۔۔۔ دے دے کر جس بات پر ہمیں ناز ہے وہ رومانیت ہے گویا کہ رومانیت دنیوی ترقی کی ضد ہے اور کیا کسی بے عمل اور بد اخلاق قوم کے لئے رومانیت اس قوم کی بد اعمالی اور بد اخلاق سے کوئی تعلق نہیں رکھتی؟

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابن رشد نے بھی ارسطو پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور یہ ابن رشد کا تخیل ہے جس نے مغرب کو متاثر کیا اور آج بھی کر رہا ہے۔ کچھ مسلم فلسفی نے جس نے یونانی فلسفہ کا مطالعہ کیا ہو، خواہ وہ الکندی ہو، یا فارابی یا ابن سینا یا ابن رشد، الحاد کے فاسفہ کو اپنے فلسفہ کی بنیاد نہیں بنایا۔

اب یونان کے فلسفہ کا جو اپنے خیالات میں عقل کی وجہ سے مادی دنیا سے بہت اونچا رہا ماسوائے اندازہ نے قرآن سے اس غرض سے مقابلہ کیا کہ کیا اس فلسفہ میں کوئی بات اسلام کے خلاف ہے اس سے مسلمان فلسفیوں کی تصانیف میں یونانی فلسفہ کی جھلک ضرور ہے اور اسی وجہ سے اس فلسفہ کو نیو پٹونزم (NEOPLATONISM) کہا جاتا ہے۔ مگر ان کی تصانیف سے یہ ہرگز ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کے تخیل میں اور قرآن میں کوئی تضاد ہے۔ ابن رشد کو اس بات کا احساس تھا کہ کہیں فلسفہ مذہب کے ساتھ ٹکرائے جائے۔ اس لئے اس نے مذہب کو وہ مقام دیا کہ اس کا سائنس کے ساتھ تضاد ہو ہی نہ سکے۔ اور ہر وہ اپنی اپنی جگہ مطالعہ کیے جاسکیں۔

فرقہ معززہ جن کو عاتقان اسلام کہا جاتا ہے کچھ عصر خاص طور پر غیفہ ماموں کے عہد میں مقبول رہا مگر آخر کار جب عشری اور رازی نے اس کی مخالفت کی تو اس کی مقبولیت کم واقع ہونے لگی۔ اور آہستہ آہستہ اس کی اہمیت ہی جاتی رہی۔ عشری اور رازی دونوں تعلیم پسند یا قدامت پسند مگر صاحب اثر تھے اس سے پہلے غزالی نے بھی اس فرقہ کے متعلق ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا مگر آخر کار اسے کہنا پڑا کہ اس فرقہ کے فلسفیوں اور ان کے خیالات کی مذمت ملت کے خلاف ایک جرم ہے کیونکہ کسی سائنسی مسئلہ پر قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے اس کا اثبات یا نفی میں جواب مل سکے اس فرقہ کے فلسفہ پر الحاد کا الزام لگا کر اس کی مذمت صرف اس وجہ سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ عقل اور دلیل پر زور دیتا تھا تاہم تاہم اس کے عقائد اور وحی میں کوئی تضاد نہ ہو۔

ازمنہ وسطیٰ کی سلطنت دومہ کا زوال، ۴۷۶ عیسوی سے شروع ہوا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد امریکہ کی دریافت اور پندرہویں صدی کے احیاء العلوم و فن کی تحریک جس وجہ سے عیسائیت میں تجدید مذہب کا رجحان پیدا ہوا ازمنہ وسطیٰ کے اختتام اور دور حاضرہ کے آغاز کے باعث بنے۔

تاریخ کے ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ دورِ حاضرہ میں مسلمان کوئی قابل ذکر کردار کیوں ادا نہیں کر سکے اور ان کی دماغی سرگرمیاں جو قرآن و سنت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں دفعتاً ان کی سیاسی برتری کے زوال پر کیوں ختم ہو گئیں۔ یہی نائنس رائے میں اس اختتام کے کئی اسباب تھے جن میں کچھ داخلی اور کچھ خارجی تھے۔

بنداد کو جو مملکت اسلامیہ کا دار الخلافہ تھا ہاکو خان نے ۱۲۵۸ء میں تاخت و تاراج کیا جس کے بعد خلافت جو اسلام کا مرکز تھی ختم ہو گئی۔ خلافت کے ایک حقدار نے مصر میں پناہ لی۔ اور اپنی برائے نام خلافت کو ایک ترک سلطان کے پاس فروخت کر دیا۔

گیارہویں صدی کے اختتام کے قریب سلبوق ترکوں نے اسلام کو موثر بنانے کی کوشش کی تھی مگر ان کی کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ سلبوق غاندان کے بعد عثمانی ترکوں کا دور شروع ہوا اور ترک ایک فاتح قوم ثابت ہوئے۔

۱۴۵۳ء میں سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو جو مشرقی سلطنت دومہ کا پایہ تخت تھا اور بار لٹینیہ بھی کہلاتا تھا فتح کیا۔ اس شہر کے فتح کرنے میں جس شیعیت اور عہد مذہبی کا مظاہرہ ترک بیڑے کی تفصیل پہلے آچکی ہے۔ اس فتح کے بعد ترک یورپ کے اندر تک گھس گئے اور شہر و مائنا کے دوازدہ پر دستک دینے لگے مگر وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکے۔ اور ان کو واپس لوٹنا پڑا، اب خلافت کی حکمرانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انارک کے پاس یورپ کا پیوٹا ساحل رہ گیا۔ قسطنطنیہ اگرچہ عیسائیت کا مرکز تھا یہ عیش و عشرت کا گڑھ بھی تھا۔ جو خواجہ سراؤں، غلاموں، دانشمندیوں اور کینزوں کے ایک لشکر سے بھرا ہوا تھا۔ بغداد کی تباہی سے پہلے اور بعد میں مسلمان صلیبی جنگوں میں دو سو سال تک مصروف رہے اس سبب میں ان کو منگول قوم کے حملہ آور گرد ہوں کے ہی آڑے نہیں آنا پڑا بلکہ انہوں نے پوری قوت و طاقت کا سلسلہ جاری رکھا اور اگرچہ خلیفہ سلیمان ذی شان کی حکومت بغداد سے ہنگری تک پہنچ گئی تھی مسلمانوں میں سیاسی انحطاط اور دانشوری کا زوال شروع ہو چکا تھا۔

مسلمانوں کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد وہ دانش ور جنہوں نے قدیم یونانی تخیل کو زندہ رکھا ہوا تھا قسطنطنیہ سے بھاگ کر دوسرے یورپی حصوں میں چلے گئے اور انہوں نے تجدید عام (RENAISSANCE) کے زمانہ کی جو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا رنار کو زیارہ تیز کر دیا۔

تاریخ میں کسی علاقہ کو صرف فتح کرنا بڑی بات نہیں کہا جاسکتا۔ اب تک مسلمان ایک فاتح قوم تھی مگر ان سے پہلے بھی بڑے فاتح گذر چکے تھے یعنی سویڈن کے بحری لیڈر، دومہ، اہل فارس و یونانی سکندر اعظم اور منگول قوم کے رہنما اور ان میں بعض فاتح سردار ہیں ہمارے بابر اور نادر شاہ بھی شامل ہیں مفتوحہ باشندوں کی کھوپڑیوں کے برج تیار کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جس زمانے کا ہم ذکر

کر رہے ہیں۔ ملک فتح کرنے کی غرض میں لوٹ اور خراج گیری کا لاشع ایک ضروری عنصر تھا۔ مگر اسلام کی اشاعت کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اس وقت کے رواج کے مطابق مال غنیمت جائز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے غنیمت اور غلامی کے سلسلہ کو بہت حد تک نرم کر دیا تھا۔ اور عداوت سے فوج کرنے کا مدعا دراصل تبلیغ اسلام رہ گیا تھا۔ جس میں جبراً تبدیلی مذہب کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ اور رسول اللہ کی زندگی اور خلافت راشدہ کے دور میں ملک بھی وہ فتح کئے جاتے تھے۔ جن سے یا تو حملہ کا ڈر ہو یا جن کا ارادہ اسلام کو ذک پہنچنا یا کمزور کرنے کا مورہ صدق دل سے مذہب تبدیل کرنے والے کو کوئی لالچ یا حرم یا خود غرضی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ ایسی تبدیلی اگر کسی دنیوی غرض سے ہو تو وہ اس وجہ سے جبراً نہیں کہائی جاسکتی کہ جس ولائیلچ اس کو تبدیلی مذہب پر مائل کرتے ہیں۔ نہ کہ کسی قسم کا جبر۔ اور جبراً تبدیلی کوئی قرین مصلحت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ جس شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے وہ کبھی خیر خواہ ملک یا حکومت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے ملک و ملت کے بدخواہوں اور دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بات مدینہ کے یہودیوں کے طرز عمل سے عیاں ہو جاتی ہے۔ یہودی مدینہ میں ایک وقت امت کا جزو سمجھے جاتے تھے۔ مگر باوجود اس رہنمائی کے وہ ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے۔ حتیٰ کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ اس اخراج پر بھی ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی بے وفائی ان کے سینوں اور ضمیروں میں تھی۔ اور مدینہ میں رہنا وہ اپنے لئے خطرے کا باعث سمجھتے تھے۔

سنت، حدیث، اجتہاد اور اجماع کا پہلے مفصل ذکر آچکا ہے۔ قرآن، سنت کا وہ حصہ جو صی بکرم نے بعد میں آنے والی نسلوں کو پہنچایا۔ اور جو دینی قواعد سے تحقق رکھتا ہے شریعت کہلاتا ہے قرآن اور سنت کے مطالعہ کی دو شاخیں ہیں۔ علم تفسیر اور علم حدیث۔

قرآن، سنت اور اجماع کے احکام اور قواعد کے مطالعہ کو خواہ وہ ایمان اور عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیوی افعال سے علم فقہ کہلاتا ہے۔ شریعت کے مجموعہ کے مرتب ہونے اور دور حاضر میں قرینا دس صدیاں عامل ہیں۔ اور اسی غرض کے اندر اسلام عرب ملک تک ہی محدود نہیں رہا۔ بلکہ دسے عالم پر پھیل گیا۔ اور انسانی معاشرے میں بہت اہم تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ نئی خواہشات و ضروریات در سرگرمیاں معرض وجود میں آچکی ہیں۔ اس لئے مروجہ اسلامی نظام میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ سوال اسلام کے لئے ایک فاضی اہمیت رکھتا ہے اور بعض لوگوں کے خیال میں اسلام کی بنیاد تک پہنچتا ہے۔ اور کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تاہل نہیں کرتے کہ آخر اسلام کا جوہر کیا ہے۔ اور کیا تمام احکامات شریعت ازل اور ابدی ہیں۔ یا ان میں تبدیلی کا کوئی سدھ ہے۔ اندر رہتے ہوئے مکان ہے۔ اور اگر اس سوال کا جواب اثبات میں ہے تو تبدیلی کی گنجائش کہاں تک ہے۔ اور یہ تبدیلی کس طرح کی جاسکتی ہے۔ سی قسم کے سوالات ہر ایک مسلمان مفکر کے ذہن میں اٹھتے ہیں مگر ان سوالوں کا جواب متفقہ طور پر نہیں دیا جاسکتا۔ ہر ایک مفکر اپنا اپنا نقطہ نظر

رہتا ہے۔ قرآن مذہبی اختلافات کو پسند نہیں کرتا۔

”درجہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو فرستے پیدا کرتے ہیں آپ کا (رسول اللہ) ان سے کوئی تعلق

نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے پاس جائے گا۔ اور وہ ان کو بنائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔“

مگر باوجود اس شہاد کے مسلمانوں میں کبھی پورا اتفاق نہ آئے نہیں ہوا۔ مگر بعض لوگ اپنے آپ کو

اجتہاد و مطلق کا پابند خیال نہیں کرتے۔ اس خیال کے لوگوں میں ایک شخص ابن رقیق العید ہے۔ وہ دوسرا سید علی

جس نے خود اجتہاد کرنے کے حق کا دعویٰ کیا۔ اس جویشی بن سیدنی کے خیال سے متفق تھا۔ اہل تشیع اور صوفیاء

نے کبھی اپنے آپ کو اس اجتہاد کا پابند نہیں سمجھا۔ مگر باوجود اس مخالفت کے تقابہ کا اصول جاری ہی نہیں رہا

بلکہ صدیوں کی پابندی اور عمل نے شریعت کے روبرو ایک ایسی دنیہ جہانی قیست کو جس کو چیل کر قرآن اور

سنّت کا مغفرت کا نہیں کیا جاسکتا۔ شریعت کے اس انجاء اور حالات حاضرہ کے فرق نے خاص طور پر اس بات

نے کہ قانونِ ارضی، قانونِ جانہ اور قانونِ شہادت ہیں۔ قومی قانون، قانونِ شہادت، قانونِ جمع و تفریق قوین

کو اپنی اصلی شریعت سمجھتے ہیں۔ نااندامت نہیں سمجھتے۔ بلکہ کہ درجہ پید و بن دیا ہے۔ و مقررین کے دلوں میں ایک زمین پی

کردی ہے۔ ہر دور کے ان کے دوسروں کے اندر پانچ مختلف خیال جہتیں چار مختلف مہم کے جہت و

کی بدولت ہے۔ پیرامونیت، انجاء و شریعت کی تفسیر و حرویت کی مدد سے مجموعت قانون مرتب کیے۔ مگر بعد

کے اس اجتہاد کو اجتہاد مطلق سمجھا جاتا ہے جس کو مذہب سے کہ ان چاروں مجتہدین کی رائے صحت مطلق رکھتی

ہے۔ اور اس کو بذریعہ اکثر اجتہاد و مطلق سمجھا جاتا ہے۔ مگر عام طور پر متفق ہیں۔ مگر کہیں کہیں ان میں اختلاف

مجبی ہے۔ اور امام یوسف اور امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ کہیں کہیں ایک دوسرے سے دور اپنے

استاد سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مگر امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ چار جہتیں بن گئیں۔ ایک حدیث تو معتبر بھی جاتی ہے

کتنی ہے کہ۔ سہ میں تفسیر فرستے مولے کے جہتیں سے کہ ایک ذوق ہیشت میں جائے گا۔ کہ حدیث صحیح ہے

تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کو بہت کم لوگوں نے صحیح اور میر سمجھا ہے۔ مگر غیر متعلقہ سے کیونکہ حقیقت

یہ ہے کہ شریعت کو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے چاروں فقہانوں نے

بن کر مولوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مرتبہ کی ان چاروں مذہب کے جہتیں پند یا تہ مت پند یا تہ مت پند یا تہ

ہے۔ ہر سنی مذہب ان چاروں مولوں میں سے کسی ایک کا پیر و سرسکتا ہے۔ اور وہ اپنے نام کے نام سے حینی یا

شافعی، مالکی، حنفی کہہ سکتے ہیں۔ اس اجتہاد و مطلق کے مسئلے نے مسلمانوں کے

دلوں میں ایک بے اطمینانی پیدا کر دی ہے جس کا اظہار دقتاً فو قتا مقررین اور تعلیمین اسلام کرتے ہیں۔ سہ میں

تخیل کے منجمد موجدان کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام بعد کے مجموعات کو حرف آخر سمجھا گیا ہے اور ان کو اجماع کی

صورت و سے کر مقدس و قہقی قرار دے دیا گیا ہے۔ درمزیہ اجتہاد کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ بعد کے فقہانوں

اس اجتہاد و مطلق کے اصول کو مزید قوت دے کر مہود کے منہ کو درمزیہ سخت کر دیا ہے۔

رسول اللہ اور خلفائہ شہداء کی زندگی میں تو دنیاوی اور دنیوی امور کو ایک ہی دائرہ میں آتی تھیں۔ خدمت کے عہد میں جتنے موقعوں پر تاقی سے ماری جاتی تھی، وہ بنو امیہ کے عہد میں دوسرے بعد ان وقتوں میں نفاذ قانون میں شامل کرنا لازمی نہیں آتی تھا۔ کسی سے دو پٹا سار وقت وروماش قانون کی ممانعت میں صرف کرتے تھے۔ اور ایک قسم کی خدمت میں زندگی کی تشریتوں سے دور ہو کر ہرگز نہ کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی حالت میں کے ہاتھ میں آچہ تھا۔ یہی حالت عباسیوں کے عہد میں رہی۔ چند عہد تھے جو غمناک تھے تو ان میں شہداء اور مقتولین اور مقتوب کے عہد سے قاضی کے عہد سے کہ عہد اوقاف کے عہد کے تھے۔ ان میں مقتولین کے عہد ختم ہوئے۔ وہ عہد تھے جن کو کہہ کرتے یا روکنے کے لئے قاضی کے پاس کوئی ذرائع نہ تھے۔ اور مقتوب صرف ایک قسم کی پاریں کوٹ یا مجسٹریٹ کہا جاسکتا ہے۔

اس طرح خدمت شہداء کے بعد مقدمہ سدرم میں ایک قسم کی دوہلی پید ہو گئی تھی۔ جو دنیوی اور دینی امور کے عہد عہدہ تنظیم پر مبنی تھی۔ فوجہ دینی تھی۔ اور دینی کے متعلق قوانین سے متعلق تھے۔ ایسا کہ سپریم کورٹ، عدلیہ دستور قانون حرب اور بین ان قوامی قوانین کا شریعت سے تعلق جاتا رہا۔ اور دینی کے پاس صرف عہدہ عہدہ کا نام تھا۔ مذہبی فرائض یعنی شادی اور علق کا قانون، مالی قوانین، قانون ورثہ اور کچھ حد تک وقف کا قانون یہ وہ عہد تھے۔ عہدہ جو کہ عہد کے نزدیک مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جس پر شریعت جاری تھی۔ عہدہ شہداء کے خوشحال نہ رہیں۔ یعنی سولہویں اور سترہویں صدی میں مثنیٰ خلفاء کے زیر سایہ شریعت کو عدلیہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ اور عدلیہ کے اختیار سے ممانعت میں کچھ جتنی پید ہو کر دوہلی عہدہ ہوئی۔ تو شہداء کا نظام ان کے عہد کے متعلق تھا۔ اور شیخ الاسلام کو شریعت کی پابندی کی، کچھ بھال کی زندگی سپریم کورٹ میں وقت آئی فوجہ دینی قانون کا قانون اور دینی معاملات میں قانون سازی بذریعہ قانون نامہ استانی مسیہ کے ہاتھ میں رہے۔ اور یہ قانون نامہ عین شریعت کے مطابق نہ تھے۔

اسلام اور دور حاضرہ کے مفکرین

دور حاضرہ کا ایک نمایاں پہلو قومیت اور وطنیت کو اس سے بہت قریبیت جو وطنیت پر مبنی ہو۔ اور اس کے مابین اختلاف پر عہدہ قبل ان شعراء میں نمایاں کرتے ہیں۔

ان تارہایں ہوں جس بڑے سب سے امن ہے	عہد میں اس عہد وہ مذہب کا کھن رہے
یہ بیت کہ تیرا شہداء تمہیں نوبی ہے	خدا کا لہرہ نش نہ دین نبوی ہے
باز و تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے	اسلام تیرا دین ہے تو خدا تعالیٰ ہے
نظک رہا ویرانہ زمانے کو دہی رہے	تو خدا تعالیٰ خاک میں اس بات کو داسے
کھتا سب است میں وطن و رہی کچھ ہے	ارٹ دنیوی میں اس اور ہی کچھ ہے

ہے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کس فرض سے وطن یا زبان اور نسل کو تسلیم کرتا ہے اور ان عن مصر کو بالکل نظر انداز نہیں کرتا۔

مجموعات آمدار بعد کی سنہ اور اجتہاد مطلق کے مسئلے پر سب سے پہلے ابن دقیق السید اور ابن قیم نے اعتراض کیا، سیوطی، صوفی اور چند مفکرین بھی ان کے ہم خیال تھے۔ ابن قیم ۱۲۶۳ء میں پیدا ہوئے۔ جنلی قانون کے وہ پروفیسر رہے اور اپنے آپ کو مجتہد فی المذہب کا درجہ دیتے تھے۔ وہ تقید اور اجماع کے قائل نہیں تھے۔ اور بزرگوں کے مقبروں پر عرس منانے منسین مانتے۔ ورنہ دنیا پر چڑھانے کے خوف تھے۔ وہ کہیں کہیں خلفاء راشدہ کی بھی نکتہ چینی کر جاتے تھے۔ جدید خیال کے نزدیک کے مفکروں میں سب سے بڑا نام محمد بن عبدالوہاب کا ہے جو ۱۶۹۱ء میں نجد میں پیدا ہوئے۔ اپنے جنلی مکتب خیال میں عبداللہ ابن ابراہیم سے تعلیم پائی۔ اور جب ان کی اپنے علاقے میں مخالفت بڑھی تو انہوں نے محمد ابن مسعود کے پناہ لی۔ جس نے عبدالوہاب کی لڑکی کے ساتھ عقد کر لیا۔ جس کے بطن سے وہابی قائد عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ وہابی فرقے نے جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ جس وجہ سے ان کا اتنا سیاسی رسوخ اور حربی طاقت بڑھی کہ مکہ اور مدینہ پر بھی وہابیوں نے قبضہ کر لیا۔ اور عرب میں وہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔

وہابی سخت درجے کے مواعد ہیں۔ اور ہر ایک قسم کی رسم و رواج کے خلاف ہیں۔ جس سے اللہ کی توحید پر اثر پڑتا ہو۔ وہابیوں جن کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے کے نزدیک اسلم کی اصل صورت قرآن اور ان احادیث میں پائی جاتی ہے۔ جن کو صحابہ کرام نے خورسول اللہ سے سنا ہو۔ اس لئے صحابہ کرام کی وفات کے بعد کی احادیث کو وہ کوئی وقعت نہیں دیتے۔ اور اسی طرح بعد کے اجماع کے بھی وہ قائل نہیں کیونکہ وہ سخت درجے کے مواعد ہیں۔ وہ پیر پستی، مقبروں پر روشنی کرنا، نذر چڑھانا، یا جو بزرگ ان میں مدفون ہیں۔ ان سے دعا کرنا مزاروں سے دعا مانگنا خلاف اسلام سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔ وہ اجتہاد معنی کے قائل نہیں اسی لئے وہ ہر شخص کو جو اس کا اہل ہو۔ قرآن اور حدیث کی اپنی تعبیر کرنے کا حق دیتے ہیں۔ مزاروں کے وہ اتنے سخت خلاف ہیں کہ انہوں نے حضرت امام حسینؑ کے روضہ کے سنہری گنبد کو بھی گرا دیا۔ اور جو بزرگوں کے مقبروں پر پیٹیاں تھیں ان کو بھی توڑ ڈالا۔

وہابیت کی تحریک نے ہندوستان کے علی پر بھی اثر کیا۔ اور سید احمد بریلوی ایک گرم جوش وہابی بن گئے۔ جنہوں نے اور جن کے بیٹے محمد السخیل شہید نے تحریک کو ایک سیاسی رنگ دے دیا۔ وہابی تبیغ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کی جگہ اللہ کی ۹۹ صفات کو انگلیوں پر گنتے ہیں۔

وہ مولود کی رسم کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ، اللہ کے چہرے اور اللہ کے تخت پر جو بیٹھنے کا ذکر ہے یہ ذرا اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ مگر ماننے سے گریز کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اور چہرہ انسان کے ہاتھ اور چہرے کی طرح ہے یا اللہ انسان کی طرح تخت پر بیٹھا ہے۔

عرب کے شاہ خدادی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ شرک کے خدو ن کا تنا شدید احساس تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم کو کہلا بھیجا کہ دمشق اور قاہرہ سے جو محل کعبہ کے لئے خدو ن لے کر بڑھوں ڈھکے کے ساتھ آتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔

سرستید احمد خان جدید خیالات کے مفکروں میں صنف اول میں ہیں۔ تقلید پسندوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے لئے ایک مغربی طرز کا کالج قائم کیا جس نے مسلمانوں کی ایک نئی نسل کو جنم دیا جو اسلام پر بھی یقین رکھتی تھی۔ اور دور حاضرہ کے تقاضوں کو بھی سمجھتی تھی۔ رسالہ تہذیب النساء میں بذریعہ مضامین اور پبلک تقریروں میں انہوں نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی مخالفت کی متعلقہ قانون کی ترمیم تجویز کی۔ اور رجم اور قطع پیرس سزاؤں کی مخالفت کی۔

سرستید احمد خان برصغیر ہند کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نازک مرحلے پر پیدا ہوئے۔ غزیا جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں سب جج تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کے زیر اثر وہ دہلی خیالات سے متاثر ہو چکے تھے۔ انیسویں صدی میں یورپ میں سائنس اور مذہب میں ایک کشمکش جاری تھی۔ سائنس ہر طرف سے مذہب پر حملے کر رہی تھی۔ اور مذہب صرف اپنی محافظت ہی نہیں کر رہا تھا۔ بلکہ سائنس پر جوابی حملے کر رہا تھا۔ ہندوستان میں مذہبی مباحثے زوروں پر تھے۔ عیسائی اور آریہ سماجی اسلام پر حملے کر رہے تھے اور مسلمان علماء جن میں مرزا غلام احمد شامل تھے ان حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ مباحثوں نے کئی دغدغہ مباحثہ کی صورت بھی اختیار کر لی تھی۔ سر ولیم میور کی رسول پاک کی زندگی پر کتاب نے مسلمانوں میں ایک بیجان پیدا کر دیا تھا۔ اس کتاب کا جواب لکھنے کے لئے سرستید احمد خان نے صرف یورپ کی لائبریریوں سے نہیں۔ بلکہ تمام اسلامی ملک سے کتابیں اکٹھی کیں۔ اور اپنی کتاب خطبات تصنیف کی جس میں سر ولیم میور کے اعتراضات کا جواب دیا اور رسول اکرمؐ کی زندگی کے صحیح حالات بیان کیے۔ بعد میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی۔ مگر اس کے ختم ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سارے کام کے عوض ان کو قدامت پسندوں نے کافر ٹھہرایا۔ اور ان کے نام کے ساتھ لفظ نیچری کا بھی اضافہ کر دیا۔ جگہ جگہ پھرنے والے مصنف جمال الدین افغانی نے جو سیاست دان زیادہ تھے۔ وہ عالم دین کم ان کی سخت مخالفت کی۔ اس دم کے متعلق ان کا نظریہ خطبات نامہ مکمل تفسیر اور تہذیب الاخلاق کے مضامین سے اخذ کیا جاسکتا ہے مختصر وہ نثر یہ تھا۔

۱۔ اسلام کی اصل صورت قرآن میں ہے۔ جو الہامی اور دلیل و دلیل پر مبنی کتاب ہے۔ اور اسلام ایک معقول المعنی مذہب ہے۔ حدیث، اجماع، قیاس اور فقہ اس دم کے جزو نہیں۔ وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲۔ کہ قرآن کا نہ ہی فطرت سے تصادم ہے اور نہ ہی سائنس سے۔

- ۳۔ کہ قرآن میں قدرت کے خلاف کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے معجزات جو عام مسلمانوں میں حقیقت سمجھ جاتے ہیں۔ وہ واقعہ نہیں ہو سکتے تھے۔ معراج بھی جہانی واقعہ نہ تھا۔ یہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی خلاف فطرت پیدائش کے وہ قائل نہ تھے۔
- ۴۔ کہ جن اور فرشتے جسمانی ہستیاں نہیں بلکہ قدرتی طاقتوں کی علامات ہیں۔
- ۵۔ کہ قرآن میں جن مافوق الفطرت واقعات کا ذکر ہے۔ وہ استعارہ ہی معنی رکھتے ہیں۔ جن کی مقولہ دلیل ہو سکتی ہے۔

۶۔ کہ اسلام ایک فطرتی مذہب ہے جو معاشرے کے ہر پہلو اور منزل سے مطابقت رکھتا ہے۔

مولانا آزاد

مولانا آزاد انسانی زندگی میں مذہب کے مقام اور اپنے ذاتی تجربے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب (غبارِ خاطر - مکتوب ۸) میں لکھتے ہیں۔

”بلاشبہ مذہب کی وہ پرانی دنیا جس کی مافوق الفطرت کار فرمایوں کا یقین، ہمارے دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ اب ہمارے لئے باقی نہیں رہی۔ اب مذہب بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو عقلیت اور منطق کی ایک سادہ اور بے رنگ چادر اوڑھ کر آتا ہے۔ اور ہمارے دلوں سے زیادہ ہمارے دماغوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہے۔ تاہم اب بھی تسکین اور یقین کا سہارا مل سکتا ہے۔ تو اسی سے مل سکتا ہے۔ فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا۔ اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا۔ سائنس ثبوت دے دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا۔ لیکن مذہب ہمیں عقدہ دے دیتا ہے۔ اگرچہ ثبوت نہیں دیتا۔ اور میاں زندگی بسر کرنے کے لئے صرف ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں بلکہ عقیدہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم صرف انہی باتوں پر قناعت نہیں کر سکتے جنہیں ثابت نہیں کر سکتے لیکن مان لینا پڑتا ہے۔“

”عام حالات میں مذہب انسان کو اس کے خاندانی ورثہ کے ساتھ ملتا ہے۔ اور مجھے بھی مل سکیں میں موردِ وثیٰ عقائد پر قائم نہ رہ سکا۔ میری پیاس اس سے زیادہ نکل جتنی سیرابی دودے سکتے تھے مجھے پرانی راہوں سے نکل کر خود اپنی نئی راہیں ڈھونڈنی پڑیں۔ زندگی کے ابھی پندرہ برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ طبعیت نے غشوں اور مٹی جستجوؤں سے آشنا ہو گئی تھی۔ اور موردِ وثیٰ عقائد جس شکل و صورت میں سامنے آئے تھے۔ ان پر مطمئن ہونے سے انکار کرنے لگی تھی۔ پہلے اسلام کے اندرونی مذہب کے خلائف سامنے آئے اور ان کے متعارض دعوؤں اور متضادم فیصلوں نے حیران و سرگشتہ کر دیا۔ پھر جب کچھ قدم آگے بڑھے تو خود

نفس مذہب کی نا لگیز میں سامنے آگئیں۔ اور انہوں نے حیرانگی کو شک ایک اور تک کو نہ کر تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد علم اور مذہب کی باہمی آویزشوں کا میدان نمودار ہوا۔ اور اس نے رہا سہا اعتقاد بھی کھودیا۔ زندگی کے وہ بنیادی سول جو عام حالات میں بہت کم عیاں یا آتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ابھرنے اور دل و دماغ پر چھا گئے۔ حقیقت کیا ہے اور کہاں ہے۔ اور کب بھی یا نہیں؟ اگر ہے۔ اور ایک ہی ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ حقیقتیں ممکن نہیں سکتیں۔ تو پھر راستے کیوں مختلف ہوئے۔ کیوں وہ مختلف ہی نہیں ہوئے بلکہ باہم متعارض و متصادم ہوئے۔ پھر یہ کیسے کہ خلاف و نزاع کی ان تمام لڑائی مولیٰ راہوں کے سامنے علم اپنے بے ایک فیصلوں، اور ٹھوس حقیقتوں کا چہرہ ہاتھ میں لئے کھڑا ہے۔ اور اس کی بے رحم روشنی میں قہر و روایت وہ تمام پر اسرار تاریکیاں جنہیں نوح، انسانی غنمت و تقدیس کی نگاہ سے دیکھنے کی خواہش ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے نابود ہو رہی ہیں؟ یہ راہ ہمیشہ تک سے شروع ہوتی ہے، ورنہ یہ ختم ہوتی ہے۔ اور اگر قدم اس پر رک جائیں تو پھر مایوسی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مجھے بھی ان منہ زلوں سے گذرنا پڑا۔ مگر میں رکا نہیں۔ میری پیاس مایوسی پر قائم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ باقی خدیجیوں اور سہشتیوں کے بہت سے مرحلے طے کرنے کے بعد جب مقام نمودار ہوا۔ اس نے ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ خلاف و نزاع کی اپنی متعارض راہوں اور اوہام و خیالات کی اپنی تاریکیوں کے اندر ایک روشن و قلمی راہ بھی موجود ہے۔ جو یقین اور اعتقاد کی منزل مقصود تک چلی گئی ہے۔ وہ اگر سکون و طمانیت کے سرچشمے کا سراغ مل سکتا ہے۔ تو وہیں مل سکتا ہے۔ میں نے جو اعتقاد حقیقت کی جستجو میں کھودیا تھا وہ اسی جستجو کے ہاتھوں پھر و پس مل گیا۔ میری بیماری کی جو علت تھی وہی باقی خدیجیوں کے شفا بھی ثابت ہوئی۔

”جب تک موروثی عقائد کے جہود و تقیدی ایمان کی چشم بندیوں کی پٹیاں ہماری آنکھوں پر بندھی رہتی ہیں۔ ہم اس راہ کا سراغ نہیں پاسکتے۔ لیکن جو نہی یہ پٹیاں کھینچ گئی ہیں۔ صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ وہ نہ تو دور تھی۔ اور نہ کھوئی مولیٰ تھی۔ یہ ہماری خود چشم بندی تھی۔ جس نے عین روشنی میں گم کر دیا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ ان تک جسے مذہب سمجھتے آئے تھے وہ مذہب کہاں تھا۔ وہ تو خود ہماری سی و ہم پرستیوں اور غلط اندیشیوں کی ایک صورت گری تھی۔“

”موروثی جعفر فیاض درستی مذہب کا ذکر کرنے کے بعد آپ حقیقی مذہب تک پہنچتے ہیں۔ مگر اس کی تحریف یا تشریح نہیں کرتے اور اس سے ہمیں خیال کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔“

”اس مقام پر پہنچ کر یہ حقیقت بھی بہ انتاب مولیٰ کہ علم اور مذہب کی جتنی نزاع ہے۔ فی الحقیقت علم اور مذہب کی نہیں۔ یہ بیان علم کی نامکملیوں اور مدعیان مذہب کی ناپختگیوں اور قورہ سازبوں کی بہ حقیقت علم و حقیقی مذہب گریختے ہیں۔ ایک ایک رستوں سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک ہی منزل پر۔“

موروثی راہ کے خیالات سے قرین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مولانا مذہبی طمانیت

سے شروع ہو کر فلسفہ کی گہرائیوں میں سے گزرتے ہوئے دلی تسکین پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ اسی مقام پر پہنچنے کے لئے وہ ایک دوسرا روشن راستہ دیکھتے ہیں۔ مگر موروثی عقائد کے جمود اور تقلیدی ایمان کو وہ چشم بند کی پٹی قرار دیتے ہیں۔ مگر روشن راستے کی نشاندہی نہیں کرتے۔

اسلام میں اصلاح کرنے کا دعویٰ رکھنے والا ایک اور ہندوستانی بھی تھا جس کا نام فیضی تھا۔ یہ شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک گہرا مفکر تھا۔ اس نے مولانا آزاد کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے اتفاق کیا کہ سارے مذاہب کیساں سچے ہیں۔ اگرچہ مذہبی رسوم کے ادا کرنے میں ان میں اختلاف ہے۔ اس کے مطابق ایمان کا سب سے ضروری جزو خدمتِ خلق ہے۔ اس نے مذہب کو قانون سے مزین کر کے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا پرچار کیا۔ اور دلیل یہ دی کہ مذہب اور مذہبی قانون کی اطاعت ابتدائی معاشرے میں سزا کے خوف اور جزا کی امید پر منحصر تھی۔ اور انسان کا بنایا ہوا قانون ایک پختہ اور ترقی یافتہ تہذیب کی شہادت ہے۔ اس کے خیال میں ساکن یا منجمد قانون ترقی پذیر معاشرے کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر رائے ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شریعت کے گرد ایک گرد کا انبار اکٹھا ہو گیا ہے۔ جو صدیوں کے گزرنے سے سخت سے سخت ہوتا گیا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس انبار کو کھنچ کر علیحدہ کر دیں۔ تاکہ حقیقی مذہب کا عکس نظر آ سکے۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ دنیا میں کوئی بھی شے ساکن نہیں۔ سوائے اس شے کے جو مر چکی ہو۔ یا شروع ہی سے بے جان ہو۔ کیونکہ اسلام ایک زندہ اور رو بہ ترقی مذہب ہے۔ مسلمانوں کو اس انجامد کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے۔

فیضی نے مذہبی احکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے وہ جو عالمگیر تبدیلی اور ارتقاء کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ وہ مکمل آزادی مذہب کا قائل تھا۔ اور قرآن کی اس آیت پر انحصار کرتا تھا۔

”تمہارا دین تمہارے لئے اور میرا دین میرے لئے“

مصر کا ایک عالیہ مفکر شیخ خلیل محمد اپنی کتاب ”ہم یہاں سے شروع ہوئے ہیں (FROM HERE WE START)

کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ کتاب ۱۹۵۰ء میں شائع ہوئی اور علماء اظہر نے اس کو طحانہ تصنیف قرار دیا۔ مگر حکومت مصر نے اس فتوے سے اتفاق نہ کیا۔ شیخ خلیل کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اس کے ملک کی حقیقی ضرورت مغربی خطوط پر مادی ترقی ہے۔ کیونکہ اخلاق و روحانیت مادی ترقی کے بغیر بے معنی الفاظ ہیں۔ اس کا مادی ترقی پر زور دینا ایک طرح سے اشتراکیت کے نظریہ ”مادی جدلیات“ کے مشابہ تھا۔ اس سے دو تجاویز پر خاص طور پر زور دیا۔

۱۔ ضبط تولید۔

۲۔ عورتوں کے حقوق کی بحالی اور معاشرے میں انہیں جائز مقام دینا۔

انیسویں صدی کی تحریک تجدید کا بہترین نمائندہ مجدد تھا۔ جو جمال الدین افغانی کا دوست اور شریک کار تھا۔ اگرچہ ان ہردو میں بنیادی اختلافات بھی تھے۔

شیخ خلیل کی طرح عبیدہ بھی یورپ کی تہذیب آزادی خیال اور ترقی سے بہت متاثر تھا۔ اس کا مدعا سارے ملک میں آزادی خیال کے تصور کو پھیلانا تھا۔ جامع ازہر اس کے خیال میں ایک بے جان قدیم پتھر کی طرح ساکن ادارہ ہو چکا تھا۔ اور وہ اس جامع ازہر کو زمانہ حال کی ایک اول درجہ کی یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ تاکہ اس کا اثر سارے ملک پر پڑے۔ قدامت پسندوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ مگر اس کا یہ خواب اس کے مرنے کے بعد ایک حقیقت بن گیا۔ جب قاہرہ میں ایک زمانہ حل کے مطابق کی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ اور نہ صرف ایک مذہبی ادارے کو ایک بڑے غیر دینی ادارے میں بدل دیا۔

عبدہ پہلے طریقت تعلیم، شیوخ اور علماء کا جو زمانہ کے رجحانات سے قطعی طور پر ناواقف تھے مخالف تھا۔ جب اس کو مفتی مقرر کیا گیا۔ تو اس نے دو اہم فتوے دیئے۔

- ۱۔ مصوری اور زندہ لوگوں کی مجسمہ سازی بشرطیکہ وہ بُت پرستی کی طرف نہ لے جاتی ہو جائز ہے۔
- ۲۔ بنکوں میں سود پر روپیہ جمع کرنا ناجائز نہیں اس کا اعتقاد تھا کہ اسلام ایک معقول المعنی مذہب بن سکتا ہے اگر اس کی قدیم تشریح کو زمانہ حال کے لیے پابند نہ سمجھا جائے اور مذہب کی تشریح زمانہ کے تقاضوں کے مطابق معقول اور مؤثر طریقہ سے کی جائے۔ اس کے خیال میں داروں کے نظریہ کا قرآن کے ساتھ کہیں تضاد نہیں پایا جاتا۔ قرآن اور سائنس دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔

مصر کے ایک اور مکتبہ ڈاکٹر طلحہ حسین تھے جو ۱۸۹۰ء میں پیدا ہوئے۔ ان کو مصر کے دانشوروں کا مثالی نمونہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف (PRE ISLAMIC POETRY) قبل از اسلام کی شاعری نے سارے ملک میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی حقیقت پر ہی شبہ کا برملا اظہار کر دیا۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کو اس نے ایک فسانے سے زیادہ وقعت نہ دی۔ قدرتا اس مبصر پر سخت نکتہ چینی ہوئی۔

عرب قومیت | عرب قومیت کا مطلب مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنا ہے یہ نظریہ اس اصول پر مبنی بیان کیا جاتا ہے کہ مذہب خدا کے لئے اور ملک لوگوں کے لئے ہے۔ اسی نظریے کے مطابق تمام عرب حکومتیں ایک لحاظ سے غیر دینی حکومتیں ہیں۔ اگرچہ ذاتی شخصی اور فوجداری اسد می قانون کئی عرب ملکوں میں لگوئے۔ حقیقی اسلامی حکومت کسی بھی عرب ملک میں نہیں۔ سعودی عرب اور لیبیا بھی جو ظاہرہ طور پر مسلم قوانین کے اطلاق کے حامی ہیں۔ مذہبی حکومت نہیں کہئے جاسکتے۔ تمام عرب ملک میں سوائے سعودی عرب کے قومیت کو مذہب پر فوقیت دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی

جاتی ہے کہ عرب حضرت موسیٰ اور رسول اللہ سے پہلے بھی عرب تھے۔ مگر وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اگر وہ اب ایک قوم یا ایک قوم کے مختلف گروہ ہونے پر فخر کرتے ہیں تو یہ اسلام کا مشترکہ عنصر ہی تھا جس نے مختلف قبائل کو ایک قوم میں متحد کر کے ان کو روم کی غلامی سے آزاد کرایا عربوں نے قومیت کا نظریہ دراصل یورپ سے لیا ہے۔ جو اٹلی کے اتحاد کے بعد یورپ میں ایک عام نظریہ بن گیا تھا۔ عربوں کا اسلام کی قدر مشترک پر قومیت کو ترجیح دینا ان کو اسلام کے ایک بنیادی اصول سے متصادم کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام مذہب کے بندھن کو زیادہ اور قومیت 'نسل' 'زبان' اور علاقہ رشتہ کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ اگر ان عناصر کو اسلام تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو کسی اور غرض سے جو قرآن نے خود بیان کر دی ہے۔ یعنی مسلم ملک کے مختلف طبقوں کے لئے وطن و زبان اور نسل ایک ذریعہ شناخت ہیں۔ مگر ان عناصر کو وہ اسلامی اخوت کے بنیادی اصول سے متصادم ہرگز نہیں سمجھتا۔ موجودہ عرب حکومتیں مغربی حکومتوں کی پیروی میں۔ کیونکہ ان طاقتوں نے عربوں کو اپنے مسلم حاکموں یعنی ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے اور ان سے جنگ کرنے کے عوض ان کی محافظت کا وعدہ کیا۔ اور ان کو دو چھوٹی ریاستیں بھی عطا کر دیں۔ ترک کی سے اس بے وفائی کا سرکردہ شریف حسین حجازی تھا جس کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو یرودن کی بادشاہت ملی۔

ترکیہ | ترکیہ میں مذہبی انقلاب برپا کرنے کی شہرت یا بدنامی کا ذمہ دار ایک شخص ضیا گوکلپ

(۱۹۲۳-۱۹۷۴ء) جس نے اپنی تصنیف (TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION)

”ترکی قومیت اور مغربی تہذیب“ میں ترکیہ میں قومیت کے مغربی تصور کو داخل کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مغربی تہذیب دراصل بحیرہ روم کی قدیم تہذیب کی شاخ ہے۔ جس کے بانی اہل سمیر، فونیقیں، سیتھین اور ہسود ترک تھے۔ اس لئے وہ کلی طور پر مغربی تہذیب کو اپنانے اور ترکیہ کو یورپ کا حصہ بنانے کے حق میں تھا۔ ملت کی فوقیت اور انسان کی عالمی اخوت کے نظریہ کو وہ مسترد کرتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ قوم کی ونداری کو مذہب اور کنبہ کی وفاداری پر ترجیح حاصل ہے۔ اور اس نے اپنے وقت کی سیاسی اور مذہبی صورت کو ترک کر دینے کا پرچار کیا۔ اور ترکی کو دورِ حاضرہ کی یورپی طرز کی غیر دینی حکومت میں تبدیل کرنے کی تبلیغ کی۔ جس سے علماء اور مذہب کے رسوخ کو قطعی طور پر خارج کر دیا جائے۔ اس کے نزدیک مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے اس نے پُر زور طریقہ سے یہ سوال اٹھایا: ”کیا ہم مغربی تہذیب اختیار کر کے ترک اور مسلمان نہیں رہ سکتے، اس نے بہت سے مذہبی اداروں پر نکتہ چینی کی۔ اور ان کو ترک کر دینے کا مشورہ دیا۔ تاکہ اسلام زمانہٴ حال کا ایک سائنسی مذہب بن جائے۔ اسلام میں عورتوں کا درجہ، قانون وراثت، عربی زبان میں نماز پڑھنا، نماز کا طریقہ، سب اس کے حملے کا ہدف بنے۔ اپنی ایک تحریر میں اس نے کہا کہ تنظیمات کے سرکردہ لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کے اختلاط سے ایک ذہنی آمیزش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کو انہوں نے نہیں سوچا کہ دو متضاد اصولوں کی آمیزش ناممکن ہے۔ بھاری سیاسی

ساخت ہیں ورنہ کی در شرع کی عدالتوں کا سلسلہ، دو مختلف قسم کی درس گاہیں، ٹیکس کے دو علیحدہ ٹیکے، دو بجٹ، دو قسم کے قانون یہ سب اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں۔ مشرق اور مغرب کے ملاپ کی کوشش کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ازمنہ وسط کے حالات کو دور حاضرہ میں جاری کیا جائے۔ اور ایک فرسودہ نظام میں جان ڈالنے کی بے سود کوشش کی جائے۔ یہ ایسی ہی کوشش ہے۔ جیسے کہ جہاں سریوں اور موجوں، زمانہ کی فوج کو یکجا کر کے ایک لشکر تیار کیا جائے۔ یا قدیم طریقہ علاج اور موجودہ سائنسی طریقہ علاج کو ملا دیا جائے۔ یا قدیم اور فرسودہ قانون اور زمانہ حال کے قانون کو اکٹھا کر دیا جائے۔ یہ نیزں صورتیں ناممکن ہیں۔

کمال اتاترک | ضیاء کے خیالات سے متاثر اور سیاسی حالات سے مجبور ہو کر اتاترک نے ترکیہ کو ایک غیر دینی حکومت کی شکل دے دی۔ اور مغربی تہذیب کو کلی طور پر اپنا لیا۔ ان سیاسی حالات کا جو ترکیہ میں انقلاب کا باعث بنے۔ مختصر ذکر پہلے آچکا ہے۔ یہاں یہ کہ دنیا کافی ہو گا کہ سیاسی حالات حکومت میں دو انگ و رشوت خوری جس نے تمام نظام حکومت میں گھر کر لیا تھا۔ اختیارات مطلق جو سلطان ترکی کے ہاتھ میں تھے۔ مسلم عرب ممالک کا پہلی جنگ عظیم میں ترکی کے خلاف رقیہ اقلیتوں کا مسئلہ ملک کی نام پیمانہ کی اور مسائل جو ضیاء کو کلپ نے اٹھائے تھے۔ ان سب نے اتاترک کو مجبور کر دیا کہ موجودہ نظام کو ختم کر دیا جائے۔ ویسے بھی اتاترک ضیاء کا ہم خیال تھا۔ اتاترک نے سلطان اور خلیفہ کے دونوں عہدوں کو ختم کر کے ترکیہ کو موجودہ زمانہ کی غیر دینی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ جس میں پارلیمنٹ بذریعہ انتخاب جہتی جاتی تھی۔ اس نے مذہبی رجحانات میں کئی تبدیلیاں نافذ کیں۔ جن میں مذہبیت کی فوری خلافات مثلاً طربوش اور گپڑی کے پہننے کی ممانعت، جمعہ کی بجائے اتوار کی چھٹی لوگوں کو خاندانی نام اختیار کرنے کی ہدایت، رومی اہجد کا اجراء اور زمانہ کا عربی کی بجائے ترکی زبان میں دکرنا شامل ہیں۔

عہدہ قبل از ترکیہ کے اس انقلاب کا گہری نفرت مقلعہ کیا اور اس کے مذہبی پہلو پر بہت موضح بچار کی۔ آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ترکیہ میں قومی اسمبلی کا بذریعہ انتخاب قیام اور خلافت کی بجائے جمہوری طریقہ حکومت اختیار کرنے کو جہاد ترکیہ کہا جاسکتا ہے۔ اور اس تبدیلی پر کوئی مذہبی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ عہدہ ضیاء کے اس خیال کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ جو اس نے مندرجہ ذیل الفاظ میں ظاہر کیا تھا۔

”انسان کے روحانی پیشوا کون تھے؟ بلاشبہ رسول اکرم اور زائد اور متقی لوگ۔ ہر زمانہ میں مذہب نے فلسفہ پر سبقت رکھی ہے اور صرف اسی وجہ سے علوم و اخلاق اور فنون روشنی پا رہے ہیں۔ مگر پھر مذہب کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اپنا اصلی جوش کھو بیٹھتا ہے۔ متقی لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ اور روحانی پیشوا برائے نام فقہاء کی وراثت بن کر رہ جاتے ہیں۔ فقہاء کے ہادی حدیث اور روایت ہیں۔ فقہاء مذہب کو اپنے راستہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر فلسفہ کہتا ہے۔ میرے ہادی عقل و دلیل ہیں۔ آپ دائیں طرف جائیں میں بائیں طرف جاؤں گا۔ مذہب اور فلسفہ

ہر دو انسانی روح پر حق جتاتے ہیں۔ اور اپنی اپنی طرف اس کو کھینچتے ہیں۔ جب تک یہ کش مکش جاری رہتی ہے۔ ٹمرا اور تجربہ سائنس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اور نوجوان مفکر کہنے لگتا ہے۔ حدیث تاریخی ہے اور عقل تاریخی کا طریقہ، تشریح کے ذریعہ ہر دو ایک ہی ناقابل تعریف نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ مگر یہ ناقابل تعریف کیا چیز ہے؟ یہ روح سے متاثر شدہ دل ہے۔ اگر یہ بات درست ہے۔ تو میری آخری بات سنیے۔ مذہب ایک اثباتی سائنس ہے جس کا مدعا انسان کے دل کو روح سے کلی طور پر متاثر کرتا ہے۔

اسی اقتباس پر علامہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دان سطور سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے کس خوبصورتی سے کام لیا (COMTE) (فرانسیسی فلسفی) کے اس خیال کی ترجمانی کی ہے کہ انسان کی دماغی ترقی کی تین منزلیں ہیں۔

۱۔ مذہب۔

۲۔ فوق الفطرت طبعیات۔

۳۔ سائنس۔

اور اسی خیال کو جو ان سطور میں پیش کیا گیا۔ شاعر نے کس خوبصورتی سے اسلام کے نظریے سے ملایا ہے ترکیب کے سلسلہ تعلیم میں عربی کے مقام کو ظاہر کرتے ہوئے ضیا آگے چل کر کہتا ہے۔

”وہ سرزمین جہاں قرآن ترکی زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ جہاں ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا خدا کے حکم کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور ترکی کے فرزند وہ تیرا وطن ہے۔“

شاعر کے اس خیال کی بابت جو اس نے غور توں کے متعلق ظاہر کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی مسلمان قوموں میں صرف ترک قوم ہے۔ جو اپنے غیر استدلالی نظریے سے بیدار ہو کر اپنی حیثیت سے آگاہ ہوئی۔ اور اس نے آزاد خیالی کا حق حاصل کیا۔ اور صرف یہی قوم ہے جو تخیل سے حقیقت تک پہنچی ہے۔ اور یہ ایسی تبدیلی ہے۔ جس میں نازک خیالی، صلاحیت اور اخلاقی کش مکش پنہاں ہیں۔

اتحاد المسلمین کا تصور وطنیت کا کلی طور پر مخالف نہیں۔ بلکہ کچھ حد تک اس کو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے تسلیم کرتا ہے۔ اس تصور کے بانی جمال الدین افغانی تھے۔ اس نظریہ کا لب لباب یہ

اتحاد المسلمین

ہے کہ مسلمان قوم کے لئے جو مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور مقامی حالات کے زیر اثر اپنی اپنی حکومت رکھتی ہے۔ مگر ایک مشترکہ سلسلہ اسلام میں بندھی ہوئی ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک غیر اسلامی حکومت کی رعایا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آزادی کے لئے جدوجہد کر کے خود مختاری حاصل کریں۔ اور جو خود مختار اسلامی ممالک ہیں وہ ایک قسم کے وفاقی سلسلہ میں منسلک ہو جائیں۔ اگر سیاسی معنوں میں وفاق ناممکن العمل بھی ہو تب بھی بہت سے ایسے امور ہیں۔ جن میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور تعاون کے ذریعہ توجہی تعلقات قائم ہو سکتے

ہیں۔ مگر اصل مدعا سیاسی وفاق ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے مسلم ممالک ایک نظام میں بن کر ایک آف مسلم نیشنز (مسلمان قوموں کا اتحاد) کا نام دیکھا جاسکتا ہے۔ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اتحاد المسلمین کا خیال ایک عرصہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ابھر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ ابتدائی اقدام بھی لینے چکے ہیں۔ مگر ایسا وفاق شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے یا نہیں ایک ایسا سوال ہے۔ جس کا سر درست ٹھیک طور پر ثبات میں جواب نہیں دیا جاسکتا۔ کسی ایسے بعض مفکرین کا خیال ہے کہ دنیا کی موجودہ صورت میں اور ان مشکلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ہر حکومت کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی اہمیت اور جغرافیائی جائے وقوع اور ہر حکومت کے اپنے اپنے نظریے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مجوزہ وفاق کو نہ ہی عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس خیال کو ایک مفید درک کی شکل دی جاسکتی ہے۔

اگرچہ حکومتوں میں تجارت کے معاملہ میں ترجیحی سلوک، باہمی معاونت اور ایک شرکاء تہذیب کے ممالک موجود ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تہذیب پر اس وفاق کا کیا اثر پڑے گا۔ اس کے متعلق قیاس آرائی تو ہو سکتی ہے مگر اس کا صحیح جواب ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ان حکومتوں کے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدات ان کی آپس میں اقامت بلکہ دشمنی جوڑائی تک بے باسکتی ہے۔ ان کی آئندہ ترقی کے امکانات نسل و زبان اور علاقائی تفرقات بڑھتا ہوا قومیت کا جذبہ مزید ایسے وجود ہیں۔ کہ جن سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا سب اسلامی ممالک اس وفاق کو قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ اگر ان ممالک میں ائمہ اربعہ کی فقہ کو قبول کرنا بھی شامل ہو۔ تو سوال اور بھی بڑھا ہوا جاتا ہے۔ اور یہ امر بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس قسم کے اتحاد کو بے پروائی اور بے نیازی سے نہیں دیکھ سکیں گی۔ ان طاقتوں کے اپنے مفاد چند اسلامی ممالک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دنیا بھر اسلام ان طاقتوں کے ارادوں اور پالیسیوں سے بے خبر نہیں رہ سکتی۔

حال ہی میں جدہ کانفرنس میں جو دو فیصے ہوئے ہیں۔ یعنی بے گھر فلسطینیوں کی امداد اور ان کا وطن ان کو واپس دلانا۔ اور مسلمان ممالک کو ان کی فلاح اور بہبود کی غرض سے بیاری رقم دینا اور سلفہ افزا اقدام ہیں۔ اور مزید اتحاد کے لئے اور بھی اقدام کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مستحق مسلم ممالک کو ایک مشترک سرمایہ سے قرض دینا اور بجاری سسٹم تیار کرنا۔ صنعتی مشینیں اور موٹر، ٹرکسٹرو، وٹمنڈی کھاد کے کارخانے رکھنا۔ یہاں تک کہ عدم قبائل کا ایک آف مسلم نیشنز کا خواب ایک حقیقت بن جائے۔

میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ شریعت قرآن و حدیث اور جماعہ کا نتیجہ ہے۔ اور مسلمانوں کی کثرت اسی نتیجہ کو جو عقیدہ، قانون، مذہبی رسوم اور عمل کے متعلق بن کر صرف آخر سمجھتی ہے۔ اس لئے شریعت کے قواعد جو ائمہ اربعہ کے مجہومات ہیں جمع کیے گئے ہیں۔ ایک سا کیفیت اختیار کر چکے ہیں۔ مگر کائنات اور جو کچھ اس میں ہے متحرک شے ہے۔ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گذرتا کہ کائنات کی ہر شے میں کچھ تبدیلی واقع نہ ہوتی ہو۔ ان چار فرقوں کی بنیاد پٹھانوں کے بعد کئی اور جماعتیں بھی پیدا ہوئیں۔ یہاں تک کہ اسلام کی دوسری صدی کے

شروع ہونے تک فرقوں کی تعداد بڑھ کر ۱۰۰ تک پہنچ گئی۔ غور طلب یہ بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پسند
 بنی ساکن نہیں، کیونکہ ہر چیز خواہ وہ جان دار ہو یا بے جان یا کسی دوسرے وجود کے ساتھ حرکت کرتی ہے
 اسی طرح دنیا اپنے خیالات، علم، عمل اور طرز زندگی کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اور انسان سرگرمیاں بھی
 ہمیشہ اسی قانون تبدیل کے تحت اپنی وسعت اور نوعیت بدلتی رہتی ہے جس وجہ سے اس قانون میں
 جو ان سرگرمیوں کو اپنے تابع رکھتا ہے۔ انسان کو تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم میں اکثریت اس مکتب خیال سے
 تعلق رکھتی ہے۔ جس کا اعتقاد ہے کہ آئمہ اربعہ اور ان کے شاگردوں نے جو مجموعات مرتب کئے ہیں
 وہ اجتہاد مطلق کا نتیجہ ہیں۔ اور صرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں نہ کسی تبدیلی اور نہ کسی اضافہ کی
 گنجائش ہے اور اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔ اس مکتب خیال کے علما جن فقہاء آئمہ
 کی پیروی کرتے ہیں ان کے نتائج پر نظر ثانی کی اجازت نہیں دیتے۔ اور ان کے نتائج اور جس مواد یا دلیل پر وہ
 مبنی ہیں۔ کو حرف آخر سمجھتے ہوئے خارج از بحث قرار دیتے ہیں۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ کے بدلتے
 ہوئے حالات کے مد نظر کیا مجموعات شریعت ہیں کسی تبدیلی کی اجازت ہے اور اگر اس سوال کا جواب
 اثبات میں ہے تو وہ کونسا طریقہ ہے جو مطلوبہ تبدیلی یا ترمیم اس میں کر سکتا ہے۔ یہ سوال اسی صورت
 میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر زمانہ کے حالات کوئی نئی دریافت انسان کا ضمیر اور قومی مفاد کسی تبدیلی کے مستحق
 ہوں۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ آئمہ اربعہ جو شریعت کے مولف ہیں۔ ایسے سربراہ اور وہ اشخاص
 تھے۔ جو اپنی دماغی قابلیت اور جذبہ اشتیاق کی وجہ سے ساری ملت میں ایک اونچا مقام حاصل کر چکے تھے
 اور انہوں نے اور ان کے جانشینوں نے متواتر محنت، سرداری اور عرق ریزی سے اپنے لئے آنے والی
 نسلوں کے لئے ایک ایسا مجموعہ مرتب کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا مکمل مجموعہ موجود نہیں۔ اور نہ کبھی ہوا۔ بلکہ یوں کہنا
 چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ صرف چار نسلوں کے قلیل عرصہ میں جو کچھ کیا گیا یا کہا گیا پر
 مبنی اتنا جامع اور وسیع مجموعہ تیار کیا گیا ہو۔ کہ اس زمانہ کی شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جو اس مجموعہ کے احاطہ میں
 نہ آگئی ہو۔ شیعہ قانون کی تربیت کا کام دو اور صدیوں کے گزرنے کے بعد مرتب ہوا۔ مگر بات پھر بھی باقی
 ہے اگرچہ بعد میں وقتاً فوقتاً کئی مجتہدین پیدا ہوئے مثلاً ابن دقیق العید، ابن تیمیہ، سیوطی، ابن حزم اور غلبہ لوہاب
 سنی شریعت ایک مضبوط چٹان کی طرح وہیں کھڑی ہے۔ جہاں اس کو تقریباً ایک ہزار سال پہلے کھڑا کیا
 گیا۔ جس میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ اور جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ اور نہ کوئی اس کو ہلا سکتا ہے۔ اور شریعت
 کے اس جمود اور قطعیت نے اسلام کے مستقبل کے لئے ان لوگوں کے دلوں میں ایک تشویش پیدا کر دی ہے
 جن کی اسلامیت ہر قسم کے شبہ سے بالاتر ہے۔ اور جن کا مدعا صرف یہ ہے کہ اسلام کو زندہ اور
 مردہ خیالات کے اختلاط سے محفوظ رکھا جائے۔ تاکہ اس کے مستقبل پر کوئی مفسر اثر نہ پڑے۔ اور مسلمان ترقی یافتہ
 ملکوں کے شہریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ آئمہ اربعہ اور ان کے شاگردوں کے اجتہاد کے نتائج کی تقلید

کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان اہم شخصیتوں نے اپنی دماغ سوزی، لقتل، قوت استخارج اور اپنی مثالی زندگی سے ہر
 کی نسلوں کے دلوں میں ایسا احتشام اور مقام پیدا کر دیا تھا کہ ان کے خیالات کے حذف ہونی بات کہنا ایک
 قسم کی بدعت سمجھا جانے لگا۔ آخر میں علامہ اقبال ایک بنیادی سوال اٹھائیں کہ کیا قانون اسلام ترقی پذیر ہو سکتا ہے؟
 قانون کے تحت پر بحث کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن چند عام اصول اور قواعد قانونی نوعیت کے وضع کرتا
 ہے۔ اور کچھ قانونی اداسے قائم کرتا ہے۔ آخر الذکر کو وہ اسلام کا جزو لاینفک سمجھتے ہیں۔ جن کو تبدیل نہیں
 کیا جاسکتا۔ مگر جہاں تک قانونی اصولوں کا تعلق ہے۔ وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ زمانہ معاصرہ
 کے مسکن آزاد خیال طبقہ کا دعویٰ کہ بنیادی اصولوں کی اپنے تجربہ اور موجودہ طرز زندگی کی روشنی میں نئی
 تشریح کی جاسکتی ہے۔ درست ہے قرآن کی اس تعلیم سے کہ زندگی ایک ترقی پذیر عمل کا نام ہے۔ یہ ضرورت
 پیدا ہوتی ہے کہ ہر ایک پشت اپنے متقدمین سے راہنمائی حاصل کر کے گمراہی کے خیالات سے مقید نہ
 ہو کر اپنے معاملات خود حل کرے۔

علامہ ان حدیثوں میں جن کی صرف قانونی حیثیت ہے اور دوسری حدیثوں میں جو یہ خصوصیت نہیں
 رکھتیں، ایک فرق بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بات خود سے
 دیکھی جائے کہ ان میں کس حد تک رسول اللہ نے قبل از اسلام کے رواج کو صریح طور پر تسلیم کیا ہے
 یا کہ ان کا اطلاق عالمگیر ہے۔

آپ شاہ ولی اللہ سے ایک اقتباس دے کر ان سے اتفاق کرتے ہیں جہاں انہوں نے فرمایا
 ہے کہ بنی ایک ضابطہ قواعد امت کو دیتا ہے جس پر امت کو عمل کرنا پڑتا ہے مگر اس ضابطہ اصول کے متباعد نہ ہونے میں وہ ان قواعد پر عمل کرتے ہیں۔
 ان لوگوں کی عادات اور رسم و رواج کو ملحوظ رکھتے ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے رائج تھے اور پھر آگے چل کر شاہ
 موصوف اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان قواعد سے جو احکام اخذ کئے جاتے ہیں۔ مثلاً حرم کی سزا وہ
 مٹی لوگوں کے لئے مخصوص ہوتے ہیں جن میں وہ قبل از اسلام رائج تھے۔ اور کیونکہ ان قواعد پر عمل کرنا
 بذات خود ایک مدعا نہیں۔ ان کا اطلاق آنے والی نسلوں پر سختی سے نہیں ہو سکتا۔ علامہ آگے چل کر یہ نتیجہ
 اخذ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا ان احادیث کے متعلق نظریہ جو خالص قانونی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان پر عمل
 کرنا ضروری نہیں بالکل درست ہے۔ اور اگر زمانہ حال کے آزاد خیال لوگ ایسی حدیثوں کا بطور مانع قانون عام
 استعمل مناسب نہیں سمجھتے تو وہ اسلام کے ایک بڑے شارح امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔

بعد میں آنے والی نسلوں کو وہ صحابہ کرام کے قانونی فیصلوں کا پابند نہیں سمجھتے اور خیر کے خیالات سے
 اتفاق کرتے ہیں کہ یہ نسلیں قانون کی سابقہ روایات کی پابند نہیں۔

علامہ سی مسئلہ پر بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا بذریعہ اجماع قرآن کی کوئی آیت منسوخ کی جاسکتی ہے۔
 اور فرماتے ہیں کہ لفظ جماع جب صحابہ کے اجماع کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ تو قانون کی تعبیر کرنے کے

اختیارِ مطلق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر یہ اختیار صرف قرآن کی کسی آیت کو وسیع یا محدود کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت متنازع کو منسوخ سمجھا جائے۔ اور اس کی جگہ کسی اور قاعدہ قانون کر بگ دے دی جائے۔

اسلام کا مختصر انسائیکلو پیڈیا (SHORTER ENCYCLOPEDIA OF ISLAM)

کے ایڈیٹر صفحہ ۱۵۸ و ۱۵۹ پر اجماع کے متعلق اس طرح اظہارِ رائے کرتے ہیں کہ عملاً اجماع کے اصول کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی بنیادی حدیث ابن ماجہ باب ۸۰ فقاہ اس طرح ہے۔

”میری امت کسی غلط بات پر کبھی متفق نہیں ہوگی۔“

اور قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جو ایسا راستہ اختیار کریں جو مومنوں کا نہیں (۲/۱۶۱)۔ نتیجتاً امت کے تخیل اور عمل میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو نئے اصول اور قانون پیدا کر سکتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جو کچھ ماضی میں کہا گیا اس پر تصدیق کی مہر لگا دی جائے۔ اجماع کے ذریعہ حکام یا فعل پہلے بدعت اور خلاف اسلام سمجھا جاتا تھا جائز بن جاتا ہے اور سابقہ سنت پر اس کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔ اس لئے اجماع کو بہت لوگ خواہ وہ اسلام کے اندر ہوں یا باہر اصلاح کا ایک طاقتور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اجماع کو کسی کسی جگہ قرآن کی آیات پر بھی فوقیت دی گئی ہے۔ اجماع نے نئے قاعدے ہی وضع نہیں کئے۔ بلکہ تصفیہ شدہ مسائل کو بھی بدل ڈالا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے (اگرچہ اس میں تفاق رائے نہیں) کہ مسلمان اسلام کو جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اسی اصول کی تائید مسند نسخ و تنسیخ سے بھی ہوتی ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح اور کیوں حضرت عمر نے قرآنی آیات کے اصول کو دریافت کر کے رائج الوقت عمل کو تبدیل کیا۔

انسائیکلو پیڈیا کے ایڈیٹر کی یہ رائے کہ اسلام کو مسلمان جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ کلی طور پر صحیح نہیں کیونکہ اسلام وحی اور سنت پر مبنی ہے۔ اسلام کی ساخت اور اس کے عقائد میں چند ابدی اصول ہیں جو کسی طرح بھی نہیں بدسے جاسکتے۔ ناسخ و منسوخ کے مسئلہ پر بھی علماء میں کلی طور پر اتفاق نہیں۔ البتہ یہ درست سبب کہ امت پسند یا تقلید پسند حلقہ مسئلہ ناسخ و منسوخ پر متفق ہے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ یہ ہے کہ تبدیلی حالات کی وجہ سے قرآن کی ایک آیت کو بعد کی آیت منسوخ کر سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی وحی ایسی نازل نہیں کی جس کو بعد میں بدلنے کی ضرورت پڑے۔ اسلام کے عام مفہوم کے ساتھ کسی ایک دعوے اور مطالبے شامل ہو چکے ہیں۔ جن کا ہمارے علماء اور واعظ پلیٹ فام یا مسجد کے منبر سے روزانہ اعادہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان دعوؤں کی نوعیت پر اور جو نتائج ان سے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔

پہلے دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس میں کسی ترمیم یا اضافہ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ضابطہ دوامی ہے۔

دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست یا ریاست (STATE) میں کوئی فرق نہیں اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ خصوصیت رکھتا ہے۔
تیسرا دعویٰ (قدامت یا تقلید پسندوں کا) یہ ہے کہ جو تشریح ائمہ اربعہ نے یعنی امام ابوحنیفہ، مالک شافعی، احمد بن حنبل اور امام ابوحنیفہ کے شاگردوں امام محمد اور ابو یوسف نے کی ہے اور اس کی بنیاد پر جو مجبوت تیار کئے ہیں، ان پر کوئی اعلیٰ اختیار نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو حرف آخر کا درجہ حاصل ہے۔ ان مجبوتوں میں اسلام کی آخری شکل ہے۔ اور آنے والی نسلوں کے لئے کسی مزید تحقیق و تفکر کی ضرورت نہیں بلکہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ ان تصانیف میں درج عقائد اور قواعد و ضوابط سے نہ ہم باہر جا سکتے ہیں۔ اور نہ ان میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔

چوتھا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو تو اس کو شریعت کے ماہر علماء ہی حل کر سکتے ہیں۔ ان سب دعوؤں میں مسئلہ اجتہاد کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید پسند لوگوں کے مطابق ائمہ اربعہ نے بذریعہ اجتہاد جو قواعد مرتب کئے۔ وہ اجتہاد مطلق کا نتیجہ تھے۔ اور ائمہ کے لئے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر جو کچھ وہ بیان کیا گیا ہے۔ درست ہے۔ تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

۱۔ کہ اسلام میں مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ صرف شریعت کی تشریح کا حق باقی رہ جاتا ہے جو شریعت صدیوں پہلے مرتب ہوئی۔ جبکہ معاشرہ کی صورت بالکل مختلف تھی۔ مگر تاریخ اور تجربہ شاہد ہیں کہ ہر ایک اسلامی ملک کے قانون میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ بعض محاکم میں یہ شرط غائب ہو چکی جائے کہ نیا قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو۔

ذیل میں چند مثالیں صورت کی شکل میں دی جاتی ہیں۔ جن کا تحلیس موجب وجہ تبدیلی مکان و زمان اور ترقی سائنس مزید اجتہاد کے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔

۲۔ ایک شخص مر جاتا ہے۔ اور ایک یتیم بچہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا باپ بہت سی جائیداد چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ بچہ اپنے والد کی جائیداد میں کوئی ورثہ کا حق رکھتا ہے۔ یا اس کا چچا اس کو ورثہ سے قضا محروم کر دے گا۔ اس سوال کا جواب عالمی قوانین کے آرڈی نمنس کی مدد سے نہ دیا جائے کیونکہ تقلید پسند علماء اس آرڈی نمنس کو خلاف اسلام قرار دیتے ہیں۔

۳۔ ایک زوجین عورت کو اس کا شوہر طلاق دیتا ہے۔ عدت کی میعاد گزرنے کے بعد شوہر اپنی مطلقہ بیوی کو تہنیکات میں لینا چاہتا ہے۔ اس میں بھی عالمی قوانین کے آرڈی نمنس کو چھوڑ دینے کی کیا

نکاح جو دوبارہ پڑھا کیا جائے ہوگا۔ اگر مطلقہ نے کسی اور کے ساتھ شادی کر کے طلاق حاصل نہیں کی اور اس نے دوسرے خاوند کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کی۔

۳۔ ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ عدت کی میعاد گزرنے کے بعد مگر طلاق سے اٹھارہ مہینے بعد اس عورت کے ایک صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس بچہ کو طلاق دینے والے شوہر کا جائز بچہ قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی کفالت کی کس پر ذمہ داری ہوگی۔

۴۔ ایک زنا بالجبر یا محض زنا کے مقدمہ میں صرف دو عورتیں گواہ ہیں مگر میں دونوں قابل اعتبار کیا اس گواہی پر زانی کی سزا فقہ کے مطابق صحیح ہوگی۔

ایک اسلامی حکومت بت پرستوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے جس سے ان کو اسلامی مملکت میں آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور ان کو یہ بھی اجازت ہے۔ کہ اس ملک میں آکر وہ عوام میں بُت پرستی کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ معاہدہ درست ہوگا۔ اور اسلامی مملکت کی عدالت اس معاہدہ کی تکمیل کر سکتی ہے اسلامی حکومت کی بائبائیک ایک مسلمان عورت دیا بتدارانہ طور پر اور صدق دل سے عیسائی ہو جاتی ہے کیا اس عورت کو موت یا زہم کی سزا دی جاسکتی ہے۔ یا اس کو بطور ایک آزاد عورت کے زندگی بسر کرنے اور ایک عیسائی مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔

۵۔ اسلامی حکومت ایک بین الاقوامی معاہدہ میں فریق ہے۔ اور اسی معاہدے کے مطابق ایک قانون بناتی ہے۔ جس کی رو سے رجم اور قطع بدیں کی سزا کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ قانون شریعت کے مطابق ہوگا۔

۶۔ ایک شادی شدہ شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے اور سات سال تک نہ وہ واپس آتا ہے نہ اس کے زندہ ہونے کی کوئی خبر آتی ہے۔ اس کے زندہ ہونے یا مر جانے کی کوئی شہادت نہیں۔ اس کی بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے۔ کیا یہ شادی جائز سمجھی جائے گی۔ پہلا خاوند اور عورت سنی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ایکٹ ۱۹۳۹ء کا حوالہ نہ دیا جائے۔ اور اہل تشیع اس سوال کا جو جواب دیں گے مجھے معلوم ہے۔

۷۔ شریعت کا نظریہ اس شادی کے متعلق کیا ہے۔ جس میں ایک فریق مسلمان ہے۔ اور شادی سپیشل میریجز ایکٹ (SPECIALLY MARRIAGES ACT) کے مطابق ہوتی ہے۔ کیا اسلامی قانون مسلم فریق کو شادی کو قابل تعزیر بناتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو سزا دی جائے سکے گی۔

۸۔ ایک شخص جو عربی زبان سے ناواقف ہے۔ نماز کا اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔ اور سی زبان میں صدق دل سے نماز ادا کرتا ہے۔ کیا ایسی نماز شریعت کے مطابق صلوٰۃ کی شرط پوری کرتی ہے۔ اور اگر حکومت بذریعہ ادارہ قانون سازہ ملکی زبان میں نماز پڑھنے کا حکم دے۔ تو کیا یہ نماز بھی ایک فرض کی صحیح ادا ہوگی سمجھی جائے گی۔

۹۔ حکومت ایک قانون در شرع بناتی ہے جس میں بہن کو جانی کے برابر ورثہ ہوتا ہے سب کیا یہ قانون شریعت میں قابلِ تعمیل ہوگا۔ بہن بھائی اور ان کا باپ سستی ہیں۔

۱۰۔ ایک مسلمان بھرنجھد کے کسی حزیرہ میں رہتا ہے اور روز و اس وقت افلا کرتا ہے جبکہ دور سے نظر آ رہا ہے کیا یہ افطار درست ہے۔

۱۱۔ کیا دفعہ ۱۱۲ ایکٹ شہادت شرع سے متصادم ہے۔ اور سلمی ریاست میں نالذالعلیٰ ایک مرد اور عورت ایک ہی عمارت کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور چند دن کے بعد عورت کے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے کیا یہ بچہ شادی کر کے واسے روکا جائے بچہ تبتہ کیا جائے گا۔

۱۲۔ دو ملکوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ملک مسلمانوں کے لیے دارالطرب بن جاتا ہے دوسرا دارالسلام بنکھا دارالطرب کے مسلمان دارالسلام میں بلا روک ٹوک ہجرت کر سکتے ہیں کیا دارالسلام کی حکومت ان کی ہجرت پر کوئی پابندی عائد کر سکتی ہے۔ اگر مہاجر پر جاسوسی کا شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ یہ سوالات پوچھنے میں میرا مدعا شریعت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایسے مسئلوں پر غور و خوض کرنا اور ان کو بذریعہ اجتہاد حل کرنا ضروری ہے۔ اجتہاد مطلق ان مسئلوں کو دور ہر ضرر کے اتقانوں کے مطابق حل نہیں کر سکتا۔ دنیوی معاملات میں تو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میں ایک انسان ہوں جب میں کسی مذہبی معاملے میں حکم دوں اس کی پیروی کرو۔ مگر جب کسی دنیوی معاملے میں حکم دوں تو میری حیثیت انسان سے بڑھ کر نہیں۔ ایک اور سوال جو کثیر مسلموں کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیدا ہو سکتا ہے یہ ہے کہ کس صورت میں ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر سکتا ہے۔ اس وقت کئی ریاستیں مسلم حکومت کے ماتحت ایشیا اور افریقہ میں ہیں رتہ کیے بھی مسلم ریاست یا ملک ہے ان خود مختار ریاستوں کے علاوہ بہت سے ایسے ملک بھی ہیں جہاں کثیر التعداد مسلمان غیر مسلم حکومتوں کی رہا یا ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ کہ مسلم ریاستوں میں جنگ کی صورت پیدا ہوئی۔ اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔

عرب نے ترک مارے اور ترکوں نے عرب بنگلہ دیش والوں نے اپنے ہم وطن پاکستان کے مسلمان مارے۔ اور پاکستانی مسلمانوں نے بنگلہ دیش کے مسلمان خود ہندوستان میں جب مسلمانوں کی کمزوری تھی یہ صورت کئی دفعہ پیدا ہوئی۔ یہی صورت پاکستان اور بھارت یا افغانستان کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایک مسلم حکومت دوسری مسلم حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو یہ عدل کہاں تک شریعت کے مطابق ہوگا۔ اور ان دونوں حکومتوں کے مسلمان باشندوں کا کیا فرض ہے کیا ان کا ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ یا وہ ایسے اعلان جنگ کی خلاف ورزی کریں گے کہ ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے انکار کرنا حقیقت سے انکار کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان

کے عہد تک صرف ایک علم امت اور ایک ہی حکومت تھی۔ مگر جب معاویہ نے حضرت علیؓ کی خلافت سے انکار کیا۔ اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی۔ تو امت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اور یہ حالت اب تک جاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سی مسلم ریاستیں ہیں جو خود مختار ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر سکتی ہے۔ سورہ الانعام، النساء، بنی اسرائیل میں قرآن مسلمانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ سوائے چند استثنائی صورتوں کے جن میں سے کسی ایک کا بھی اطلاق یہاں نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے مکہ کے آخری خطبہ میں فرمایا تھا۔

”آپ کی جائیں اور اموال ایک دوسرے کے مابین قیامت تک مقدس و ناقابل انفساح اور واجب التحفظ ہیں۔ اے لوگو میری بات غور سے سُنو۔ اور اس کو سمجھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ آپ سب آپس میں برابر ہیں۔“

نہ ہی قرآن کی کسی آیت میں اور نہ ہی خطبہ عرفات میں اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ کیوں کہ اس وقت یہ خیال ہی ناممکن سمجھا جاتا ہے کہ ملت اس طرح مختلف حکومتوں میں منتشر ہو جائے گی البتہ جہاں دینا کے سارے مسلمان ایک برادری اور ایک حکومت کے ماتحت ہوں اس اصول کا اطلاق ضرور ہوگا اگرچہ مسلمان حکومتوں میں اتحاد اور تعاون کے آثار موجود ہیں۔ مگر موجودہ اقباقوں، متضادات، مفادات اور جو اہمیت علاقائی قومیت کو دی جا رہی ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ دنیا کی ساری مسلمان ریاستیں، اپنی زبان، مقامی تہذیب اور اپنے جداگانہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریاست میں متحد ہو سکیں۔ مگر پھر بھی ان مسلمان شہریوں کا جو کسی غیر مسلم ریاست کے باشندے ہوں۔ سوال باقی رہ جاتا ہے۔ یہ وہی پرانا سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان شہری کی اولاد وفاداری اس ملک کے لئے ہے۔ جہاں وہ رہتا ہے یا اس مذہب کی جس کا وہ پیروں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تمام مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ اہم کوئی اور سوال شاید ہی ہو۔ اگر اس سوال کا جواب وہی ہے جو علماء نے پنجاب کے ۱۹۵۳ء کے فسادات کی تحقیقاتی عدالت کو دیا تو اس کے نتائج ایسے ہونگے کہ اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ضرر رساں ہوں گے۔ جن کا ذکر کرنا بھی خلاف مصلحت ہوگا۔ اور اگر اس جواب کے خلاف کوئی جواب دیا جائے تو اپنی ضرر رسانی میں وہ بھی ایسا ہی خطرناک ہوگا۔ یہ سوال و جواب میں مصلحتاً اس جگہ حذف کر رہا ہوں۔ مگر جو لوگ اس سوال میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ تحقیقاتی رپورٹ کے ۲۲۷ سے ۲۳۱ تک کے صفحات پڑھ سکتے ہیں۔

قرآن و مسلمانوں یا دو مسلم گروہوں کے درمیان لڑائی کے امکان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اور حکم دیتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس شخص یا گروہ کی مدد کریں جو مظلوم ہے نہ کہ ظالم کی۔ اگر اس ارشاد کے مطابق ہر ایک مسلمان نے فرداً فرداً فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس سے ایک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے۔

میں نے مندرجہ بالا شامل اس لئے دی ہیں کہ ان سے ظاہر ہو سکے کہ اگر ان قوانین پر جو مذہب اور ان کے شاگردوں نے وضع کئے ہیں۔ عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ خیر عالم و ربوبیت سے علم کروں گے کہ ان کے منشا کا باعث ہوگا۔ مزید غرض یہ سوالات کرنے کی یہ بھی ہے کہ ان کا جواب بذریعہ اجتہاد و اجماع ڈھونڈا جائے۔ کیا ہو سکتا ہے اور رہنما ان سوالات پر غور کر کے جواب دینے کی زحمت گوارا کریں گے۔ ان کی رہنمائی سے کروڑوں سالوں کا بھلا ہوگا۔ مؤخر الذکر سوال ایک غیر دینی ریاست میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خیال ہے کہ اس قسم کی مشکلات ہی تھیں جن کی وجہ سے مسلم ریاستوں نے عام طور پر غیر دینی نظام حکومت کو ترجیح دی کہ اسلامی قانون، اسلامی ملکوں میں اگر گوبت جب کہ انگریز کے زمانہ میں ہندوستان اور کئی دوسرے مسلم ممالک میں لگو تھا۔ اگر فلسطین عربوں کو واپس مل گیا تو یا سرحدوں کے تازہ بیان کے مطابق وہاں بھی اسی وجہ سے غیر دینی دستور نافذ کیا جائے گا۔

جہاں تک دستور کا تعلق ہے۔ جہاں غیر دینی دستور کی طرف ہی ہے بدلتا رہتا ہے۔ اشدہ کے بعد قانون دستور بحری تجارت کا قانون، قانون رخصتی، بین الاقوامی قانون، قانون مال اور قانون حرب مسلم ریاستوں میں عام طور پر ایک دینی معاملہ رہتا ہے۔ قانونی کے پاس صرف خالص مذہبی قانون مثلاً عائلی قوانین، اوقاف اور نمازوں کی امامت جیسے معاملات رہ گئے ہوتے۔ یہ حقیقت شاہ ولی اللہ کے مد نظر تھی۔ جب انہوں نے فرمایا:

رسول اکرم کی زندگی مسلمانوں کے لئے شرافت کا ایک نمونہ ہے۔ ان لوگوں کے جو امور سلطنت میں ان کے جانشین ہیں۔ اسی قسم کے فرائض سپرد ہیں۔ جیسے اسلامی قوانین کا نفاذ، حیا کی تیاری، قلعہ بندی، سرحدوں کی حفاظت، سفیروں کا تقرر، صدقہ کا تقسیم و وصولی، تنازعہ است کا فیصلہ کرنا، ٹیکس و زمین کا حساب، قیدیوں کی حفاظت، اوقاف کی نگرانی اور سڑکوں، مسجدوں اور دوسری عمارتوں کی تعمیر۔ وہ لوگ جن کے سپرد یہ فرائض ہیں۔ وہ رسول کے دینی امور میں جانشین ہیں۔ روحانی معاملات میں حضورؐ کے وہ جانشین ہیں جن کے سپرد مندرجہ ذیل فرائض ہیں۔

قرآن حدیث اور اسلامی قانون کی تعلیم اور حلال حرام کا فیصلہ ہی زمرہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بذریعہ بحث و مناظرہ مذہب کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ بتکایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو عطا و نصیحت کرتے ہیں جیسا کہ مبلغ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو نئی صحبت، ور روحانی رہنمائی اور تعلیم سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز اور نیک کام کرتے ہیں یا لوگوں کو تقویٰ پر مائل کرتے ہیں ان سب لوگوں کو نبی کریم کے روحانی جانشین کہا جاسکتا ہے۔ (ایرٹھ، محمدین، اردو ترجمہ، مبینی، ڈیڑھ صفحہ ۱۸۲)

مغربی تہذیب کا نمایاں پہلو اس کی مادی ترقی اور خوشحالی ہے جس کی وجہ سے انسانی ذرائع سے ایسا مادی سامان پیدا کرتا ہے جو انسانی خدواریات اور خواہشات کو پورا کرے۔ نئی و شیانہ حالت سے تہذیب کے لئے سب تک انسان کو زندہ رہنے، اور اور پیدا کرنے کے لئے اپنی خدواریات پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور

تہذیب انسان کے بنیادی اور شائستہ حاجات پورا کرنے کے ذرائع مہیا کرنے کی تاریخ ہے۔ موجودہ مرحلہ پر میں روحانی اور اخلاقی ترقی کا ذکر جو پہلے آچکا ہے چھوڑتا ہوں۔ مغرب میں ایسی ترقی جب سے کلیسا اور ریاست میں علیحدگی ہوئی عام طور پر افراد پر چھوڑ دی جاتی ہے اور مذہب ایک انفرادی معاملہ سمجھا جانے لگا ہے۔ میرا یہ غلبہ نہیں کہ مغرب میں اس شخص موجود نہیں جو اپنے روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کو کوئی سمجھتے نہیں دیتے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ مغرب میں انسانیت کا ایک بڑا طبقہ اور ایشیا میں وہ طبقہ جو اپنی دھرمیت کا اقرار کرتا ہے۔ اور مذہب، روح اور مزے کے بعد کسی دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتا۔ موجود ہے۔ اس تہذیب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک انسان مادی طور پر ناروغ البال نہیں اور زندہ ہوئے، مظلوم و مستحق شدہ طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور غربت سے پسپائی ہوئی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ باوجود اس طمانیت اور میدان جو یسوع ماری نے غربتوں کو دی کوئی روحانی یا مادی ترقی نہیں کر سکتا۔ بڑھتی ہوئی خوشحالی مادی پیداوار میں خاندان کی وجہ سے ہے۔

اس بات کی کیا وجہ ہے کہ جب مغرب کے ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ دولت اور عیش میں لوث رہے ہیں۔ مشرق میں ہم سوائے جاپان، چین اور تیل کی دولت والے ملکوں کے غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور صرف زندہ رہنا ہمارا مقصد ہو گیا ہے۔ اور بھوک، بیماری اور افلاس ہمارے مقصوم ہو چکے ہیں۔ اس سوال کا جواب بہت سادہ اور مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سائنسی تکنیک سے یا تو واقف ہی نہیں یا اس کا استعمال کرنا نہیں چاہتے یا اس کے استعمال کے ذرائع سے محروم ہیں۔ اس سلسلہ میں میں سائنس اور تکنیک کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ جن کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ حقیقت کا صحیح طور پر اندازہ لگ سکے۔ یہ مسئلہ امر ہے کہ سائنس عرب مسلمانوں کا بچہ ہے اور سائنسی تکنیک بھی ان کے دائرہ فکر و عمل سے باہر نہیں تھی۔ مگر یہ امتیاز ان کو سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہوا۔ سائنسی تکنیک پر اقتصادی ترقی کا انحصار ہے۔ اور آج کل صورت حال یہ ہے کہ سیاسی اقتدار اقتصادی ترقی پر انحصار رکھنے لگا ہے۔ سربرہر نیدرسل اپنی کتاب سائنٹیفک آؤٹ لوک (SCIENTIFIC OUTLOOK) میں لکھتے ہیں۔

دنیا میں تبدیلی لانے کی طاقت جو بڑے بڑے سوداگروں کو حاصل ہے۔ اس طاقت سے بہت زیادہ ہے جو ماضی میں افراد کو حاصل تھی۔ مانا کہ ان کو سر قلم کرنے کی اتنی طاقت نہیں۔ جتنی نیر و اور چنگیز خان کو تھی۔ مگر وہ اس بات پر توجہ در ہیں کہ بھوک سے کون مرے اور دولت مند کون ہو۔ وہ دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اور حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تمام تاریخ بتا رہی ہے کہ طاقت ایک نشہ ہے، خوش قسمتی سے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ اسی بات سے آگاہ نہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب اس سے وہ واقف ہو جائیں گے۔ تو انسانی ظلم کا نیا دور شروع ہو گا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مغرب نے سائنس قرون وسطیٰ کے عربوں سے لی۔ اور یورپ میں احیاء العلوم و فن کا زمانہ اسی وقت شروع ہوا۔ جب کلیسا اور اس کے پادریوں کے

غلبہ سے نجات پا کر یورپ نے سائنس کو اپنایا۔ اور اس کے نتیجہ میں سائنس دانوں نے اپنے اپنے میدانوں میں قدرت کی طاقتوں پر قابو پا کر ان سے کام لینا شروع کیا۔

عام معنوں میں سائنس کے معنی جانتے ہیں اور اسی کو علم کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعریف میں سائنس سے مراد وہ علم ہے جو شاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کو غور سے آزمائش کرنے کے بعد ایک سسٹم میں ڈھالا جاتا ہے۔ پھر اس سے عام اصول وضع کئے جاتے ہیں۔ جن کو قوانین قدرت یا قدرت کہا جاتا ہے۔ جب تک اس علم سے وہ نتائج حاصل نہ کئے جائیں جو انسان کی حاجتیں پوری کرنے کے کام آئیں۔ سائنس علم کی حد تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایسے علم سے انسان داننا اور عقلمند ہو سکتا ہے مگر اس سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اور نہ محنوفر مکان بنا سکتا ہے۔ سائنس اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب قوانین قدرت دریافت کرنے کے بعد ان سے کسی مفید شے پیدا کرنے میں مدد ملی جائے۔ یا کسی نقصان وہ ماحول پر قابو پایا جاسکے۔

سائنس کی دو قسمیں ہیں۔ اول طبیعیات کی سائنس یہ بات مشکوک ہے کہ مافوق الطبیعیات (METAPHYSICS) بھی اس ضمن میں آتی ہے یا نہیں۔ دوم سماجی سائنس یعنی وہ سائنس جو انسان کے افعال کے رجحان کی مفروضہ حالات میں نشاندہی کرتی ہے۔ میری رائے میں یہ عام طور پر درست خیال کیا جاتا ہے کہ تمام انسان اپنے افعال میں کیسانیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ ایک حیوان شے نہیں۔ وہ مختلف حالتوں میں مختلف طور پر عمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سماجی قوانین جو وہ اقتصادیات کے قانون ہوں یا اخلاقی پہور رکھتے ہوں۔ اتنے صحیح نہیں ہوتے جتنے کے طبیعیات کے قانون جس میں علم کیمیا بھی شامل ہے۔

اگرچہ سائنسی قوانین سائنسی تکنیک کے لئے ایسی صحت رکھتے ہیں کہ ان کو درست سمجھ کر ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ سائنسی تکنیک کی ضروری صفت یہ ہے کہ اس میں وہ قدرتی قوانین اسی طریقہ سے بوم میں رائے جائیں کہ ان کے عمل سے یا تو پیداواری مشینیں زیادہ تعداد میں اور زیادہ قسموں کی پیدا کی جائیں۔ یا ان کی مدد سے اشیاء صرف کے پیدا کرنے میں اضافہ ہو یا ان کی مدد سے ماحول پر قابو پایا جاسکے۔

سائنس اسی صورت میں انسان کے لئے کارگر ہو سکتی ہے جب وہ انسانی حاجات کو پورا کرنے کی غرض سے استعمال کی جاسکے۔ جب سائنس اس غرض سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ایسے طریقہ کار کو تکنیکیات (TECHNOLOGY) کہا جاتا ہے۔ یعنی سائنس کو حصول مقصد کے لئے بطور وسیلہ استعمال کر کے کا علم۔

بارہویہ ملاحوں کا قطب نما اور چھاپنے کی مشین ازمنہ دستے ہیں دریافت ہونے والے اور اس

۱۰۔ انہ کے اختتام سے پہلے امریکہ بھی پندرہویں صدی میں دریافت ہوا۔ سترھویں اور اٹھارویں صدی میں سائنس نے بے پناہ ترقی کی۔ مگر بڑی اہم ایجادیں مثلاً بجلی کا انجن، برقی قوت، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، سوت بنانے اور کپڑا بننے کی مشینوں کی ایجاد صرف اٹھارویں صدی میں ہوئیں۔ اور اس سے کچھ عرصہ بعد نہایت حیران کن ایجادیں ظہور میں آئیں۔ یعنی ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ بیسویں صدی میں جوہری توانائی دریافت ہوئی۔ اسی طرح ذرائع آمد و رفت میں سمندری ہوا میں چلنے والے جہازوں اور زمین پر پہنچنے والی گاڑیوں کے ذریعہ اتنی ترقی ہوئی جو ایک وقت انسانی خیال سے باہر تھی۔ ان ایجادات سے بحری تجارت نے ترقی کی۔ اور بحری تجارت نوآبادیوں کا باعث بنی جس کا خام مال پیدا کرنے والے ممالک پر مندر اثر پڑا اور وہ دن دور نہیں جب سورج سے توانائی حاصل کر کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی فوقیت کو ختم کر دیا جائے۔ مگر سروسٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک نے تمام صنعتی ممالک کو ہی پریشانی اور درد میں مبتلا نہیں کر چھوڑا ہے بلکہ تمام دنیا کو ایسے اقتصادی بحران میں لا ڈالا ہے۔ اور ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں جس سے انسان کا مستقبل بھی مخدوش ہو گیا ہے۔ آبادی میں بے پناہ اضافے اور خوراک کی کمی نے حالات کو اور بھی نازک بنا دیا ہے۔ تیل کے بحران نے نہ راعی پیداوار پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ کیونکہ نہ راعی پیداوار میں مشینوں کا بڑا حصہ ہے۔ اور مشینوں کا استعمال تیل پر منحصر ہے۔ سائنسی تکنیک سے مغربی ممالک خوراک کپڑا اور دیگر اشیائے صرف کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مگر تیل کی وجہ سے یہ اضافہ مشکوک ہی نہیں ہو گیا۔ ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ جس سے تمام دنیا میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے اور بہت سے طبقوں کی زندگی قیمتوں میں اضافہ سے اجیرن ہو گئی ہے اور ہر طبقہ کا قلبی سکون بامعا ہے۔ سرمایہ کار کا نظام ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہے۔ کچھ عرصہ سے اقتصادی قوت نے سیاسی قوت کو اپنی لونڈی سمجھ رکھا تھا۔ اور اگر ان دونوں قوتوں میں کمی واقع ہو جائے۔ تو نہ معلوم تاریخ موجودہ مغربی تہذیب کو کدھر لے جائے۔

کیونکہ مغرب نے مذہب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور بیشتر ممالک تو جو اشتراکیت کے زغریہ کے قائل ہیں۔ مذہب کو اپنے نظام سے ہی خارج کر چکے ہیں۔ اس لئے اخلاقی اقدار یا تو بے اثر ہو چکی ہیں یا مرے سے ہی غائب۔

مر برٹیندر سل جن کا اور جن کی کتاب کا اوپر ذکر چکا ہے لکھتے ہیں۔

ہر ایک چیز ایک آلہ ہے جب آپ پر چھتے ہیں۔ یہ آد کس غرض کے لئے ہے تو جواب ملے گا کہ یہ آلہ ایک اور آلہ بنانے کے لئے ہے۔ جو اپنے سے طاقتور اور آلہ بنائے گا۔

علیٰ بن القیاس۔ نفسیات میں اس سے مراد ہے کہ طاقت کے نشہ نے ان ساری اقدار کو ایک طرف مھٹک دیا ہے۔ جن سے انسانی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، محبت، دلدین کے ساتھ شفقت، عزم کی خوشی اور

جدا لیا آئی تصور صنعت کار کے لئے مقابلہ ٹپ سے طاقتور شہزادوں کے برابر نام رکھنا چاہئے۔
 سے کام نکالنا اور اس اتصال سائنسی صنعت کار کا فرمانروا جذبہ بن چکا ہے۔ یہ وقت کی عملی آزمائش یعنی ماحول
 پر کیا جاتا ہے جس نے سائنس کو کبریائی بخشی ہے۔ بد قسمتی سے فیصلہ کرنے والے کوئی بے تعصب نااہل نہیں
 جرنل انسانی کی خوبیوں کو موازنہ کر سکے۔ مگر جب میں ان کے ایٹم بموں، جو بھی جنگ کے لئے ان کی تیاریوں
 کی کمی کی کمی، یہ انسانی ظلم و استبداد پر نظر ڈالتا ہوں تو میں انسان میں جو فائق ہستی ہے۔ وہ دشمنی
 کی کوئی جھلک نہیں پاتا ہوں۔ مغرب میں مادی خوشحالی کا ایک وسیع پیمانہ پر آزمائش شدہ، خلاق اور کامیاب
 کی طرح اڑ جاتا ہے۔ خاندان کا تصور انتشار کی نذر ہو چکا ہے۔ بزرگوں کی عزت منقوہ ہو چکی ہے۔ غریبوں
 کی مدد ایک غیر متعلقہ شے بن کر رہ گئی ہے۔ البتہ چند رحم دل اور انسان دوست ہستیاں یا انکم ٹیکس سے اپنے
 دے دولت مند کچھ خیراتی ادارے ضرور قائم کرتے ہیں۔ مگر عام طور پر یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ دولت
 کے حاصل کرنے میں نیکی، بدی، اچھائی، برائی، پاک اور ناپاک کی تمیز معدوم ہو چکی ہے۔ اور مذہب یا تو
 کسی بات بن چکی ہے۔ یا نفع اندوزی اور جلب منفعت کا ذریعہ یا سیاسی اثاثہ۔ اگرچہ قانون کی
 دعوت عام طور پر کی جاتی ہے۔ انسان جان کی قدر و عظمت ختم ہو چکی ہے۔ نیکی جبراً مثلاً ڈاکہ زنی، زانیہ، باج
 ذیبا و دغا، قتل، اور خیانت جرمانہ فروغ پذیر ہیں۔

نظام حکومت میں دیانداری اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے مگر رشوت خوری کو حقارت سے نہیں
 دیکھا جاتا۔ بلکہ زندگی کا ایک محمول سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے جنسی تعلقات یا ایسے تعلقات پیدا
 کرنے کی کوشش میں مصروف رہنا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ دیرینہ خرافات نو عمری میں ہی شروع
 ہو جاتی ہے۔ اس بے راہ روی پر عمل ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ہر پہلو کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ جہنموں
 کے ختم ہونے خواہش انسانی کو پورا کرنا، مردوں اور عورتوں دونوں میں نامناسب ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو
 پریشانی بھی نہیں رکھا جاتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیویوں کا اول بدل، ورثہ دہی کی منومہ حد و دہی جنسی
 تعلقات، اذیت سے نہیں دیکھے جاتے۔ عوالف کا پیشہ ایک با عزت پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ بزرگوں کی
 فرمانبرداری اور عزت ایک فرسودہ رسم و رسم معنی روائت خیال کیا جاتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے
 کہ نوجوان مرد یا عورت نے اپنی زندگی خود بسر کرتی ہے۔ نہ کہ بوڑھے ماں باپ کی خواہش کے مطابق یا ان
 کے بتائے ہوئے مسک پر چل کر۔ سنا اس فلسفہ پر کیا جاتا ہے کہ ان انفرادی عیوب سے جن کو عیوب
 نہیں سمجھا جاتا، معاشرے کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب تک دولت بکثرت ہے نہ کوئی پوچھ سکتا
 ہے اور نہ کوئی نفرت و حقارت کر سکتا ہے۔

عزت و دست کا نام ہے۔ در دولت عزت کا مقام۔ میں نہ تار بخی ہوں نہ تار بخی دان
 نہ کہ غوی کرتا ہوں۔ مگر بطور تار بخی کے لب علم میں نے ایک تار بخی قانون کا عمل دیکھا ہے

کہ جب دولت و اس کے تئیں میں عیش و عشرت معاشرہ کی حالت کو گندہ اور اخلاقی اقدار سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اس معاشرے کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ معاشرہ کتنے ہی بھک و فٹی اور بار بار ہتھیاروں سے مسلح کیوں نہ ہو۔ یہ قانون آہستہ آہستہ اور پُر اسرار طریقہ سے عمل کرتا ہے۔ اور اپنے عمل کے لئے اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ انفرادی عیش و عشرت زندگی سے محبت اور موت کو ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اور جہاں قوم کی عظمت برقرار رکھنے آنے والی نسلوں کے لئے خوشگوار ماحول و بہار بنے یا مذہبی جوش عقیدت میں جان قربان کرنے کا جذبہ باقی نہ رہے اور زندگی کا مدعا صرف اپنی عیش و آسائش رہ جائے تو خوب وطن اور شجاعت کا عنصر خیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اور فوج یا لشکر جبری افر یا بھاڑے کے ٹٹوں کا غیر منظم مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور ایسی قوم دوسری قوم کا شکار بن جاتی ہے۔ کسی معاشرے کی مادی حالت طاقت پر منحصر ہے اور یہ طاقت فطرت کی قوتوں کو بذریعہ سانس مطیع کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ دنیا میں مسلمان ہر جگہ سانس و تکیہ ہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ سانس کا نام علم ہے اور قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ علم سیکھو خواہ اس غرض کے لئے تم کو کتنا ہی دور جانا پڑا۔ گزشتہ ۸۰۰ سالوں میں مسلمانوں کے سانس میں یہ اس کے عریقہ ستور میں ذرا بھی ترقی نہیں کی۔ اور وہ اس میدان میں دوسروں کی ترقی کو بطور تماشائی حیرت و استعجاب سے دیکھتے رہے ہیں۔ عربوں کو قدرت نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ مگر تیل صاف کرنے کے کارخانے لگانے میں وہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ وہ پیداوار بڑھانے کی مشین خود نہیں بنا سکتے ان کو یہ سامان دوسرے ملکوں سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنا خام مال صرف یہ مشینیں یا اشیاء سے صرف حاصل کرنے کے لئے درآمد کر دیتے ہیں۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا بلکہ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ دنیا کی اچھی چیزوں سے لطف اٹھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ اگر حالات کا رخ یہی رہا تو دنیا میں مسلمان اور اسلام تورہ ہیں گے۔ مگر جہاں تک اسلامی تہذیب کا تعلق ہے اسی کروڑ مسلمان جو دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ ایک مردہ تہذیب کے آثار بن کر رہ جائیں گے۔ اور دنیا ان کو ایک عجیب الخلقت قوم سمجھنے لگے گی۔ ہمیں اپنی روحانیت پر ناز ہے۔ مگر روحانیت کے دنیوی امور پر اثر کے مفہوم سے ہم واقف نہیں۔ اور مغربی اقوام جس کے ہاتھ ہمارے

مقت بلکہ ہے۔
 . . . روحانی جنس کو مجموعاً نہ سمجھتی ہیں اور نہ اس کو کوئی اہمیت دیتی ہیں اگر روحانیت اخلاق کی ترقی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور دوسری قوموں پر فوقیت نہیں دے سکتی۔ اور معاشرے کو ارفع صفات نہیں دے سکتی۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس قابل فخر کیا چیز رہ جاتی ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ روحی کا مختلف مسلمانوں کو انسانیت کا خاص نمونہ بنانا تھا۔ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے عمل میں کوئی نمایاں فرق نہیں تو آج کل کے مسلمانوں سے دنیا یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوگی کہ ایسے سسٹم سے کیا فائدہ اگر اخلاقی لحاظ سے وہ ایسا ہی انسان

پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کے دوسرے مذاہب یا لادینی فلسفہ، مسلم دنیا کے کسی حصہ پر اثر ڈالتے ہیں۔
کو معصوم ہو جائے گا۔ کہ نہ اپنی اخلاقی خصلت اور نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی ششنگی میں مسلمان کسی
ترجمی اوصاف کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

پاکستان جس کو اسلامی اقدار کا نمونہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملہ میں کسی دوسرے اسلامی
ملک سے مختلف نہیں۔ بددیانتی اور غیر اخلاقی طریقوں سے دولت حاصل کرنے کی ہوس نے یہاں بھی ماری
اسلامی اقدار کو چھپا رکھا ہے۔ چوری چھپے اپنا مال ملک سے خلاف قانون باہر بھیجنا بددیانتی سے زیادہ
حاصل کرنا، قتل، سرقہ، معصوم عورتوں کا اغوا، فریب، دغا، شاہراہوں پر دن و رات ڈاکہ زنی، غرضیکہ
ہر قسم کے جرم، بد اخلاقی اور غام بددیانتی نے اسلامی شعار و اقدار کو نیچے دبا رکھا ہے۔ درحقیقت اس
 لحاظ سے وہ مغرب کے لوگوں سے بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ بطور ایک سسٹم کے اسلام میں وہ خوبیاں ہیں
جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ توحید اور اس تصور سے جو نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی انسانی مساوات، دولت
کی مساوی تقسیم کی کوشش بذریعہ خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، ذخیرہ اندوزی، زراعت و زری اور ضیاع کی ممانعت
میت جون اور بیکیوں کی مدد، رواداری، آزادی خیال یہ سب سونے اور دولت سے بڑھ کر قیمتی اقدار ہیں
جن سے بنی نوع انسان کی فلاح مقصود ہے۔ میں نے کئی ایک مغربی ممالک کے معاشرہوں کا مطالعہ
کیا ہے۔ مگر میں اس تاثر کو نہیں مہل سکا۔ اور یہی تاثر دوسرے لوگوں کا بھی ہے کہ یہاں موجود مسلمانوں
پر قرآنی اخلاقی قداریں بولی ہیں دوسری قوموں نے بغیر تعجب کہ یہ قرآنی قدریں ان کو اپنا کر اپنا اصول بنایا ہے۔
صدر فورڈ کے حالیہ امریکہ کے مسلمانوں کے نام عید پر اس بیان کا کہ اہل امریکہ اور مسلمانوں میں بہت سی مشترک قدریں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ

ماہ جنوری،

شہر کے پاکستان ٹائمز میں صدر چین ماؤ زے تنگ کا ایک مسلمان ستیاج کے سوال پر کیا اپنے قرآن
پر جواب ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صحیح طرزیت۔ مسلمان
ممالک میں جرائم کے متعلق بات میں کوئی بطور قاعدہ کلیہ نہیں کر رہا۔ کیونکہ مغرب میں بھی ایسے جیسا کہ
جرم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کثرت سے جنہاں ہم خیال بھی نہیں کر سکتے مگر اس اُمت کے افراد جن کو
بہترین اُمت کہا گیا ہے۔ مغرب کے ان ممالک کو اپنے عمل کے لئے وجہ جوڑ نہیں بنا سکتے۔

باب ۱۲

عرفِ آخر

پچھلے ابواب میں ہم قدیم سے قدیم تاریخ سے شروع ہو کر مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے زمانہ حاضر تک پہنچ چکے ہیں۔ ان ادوار میں وہ دور بھی شامل ہے جب خلافت عثمانیہ اور نورامیہ کے عہد میں مسلمان افریقہ کے راستے اندلس کو فتح کرنے کے بعد تاریخ یورپ میں شامل ہو چکے تھے جب ایک ہزار سال تک اسلام و تہذیب مترادف الفاظ رہے اس دوران میں نصرت و کامرانی مجاہدین اسلام کے خوش حقیقت اور شجاعت کے قدم چومتی رہی اور انہی درخویوں نے مسلمانوں کو ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصہ کا مالک بنا دیا تھا۔ پانچ سو سال تک علم و دانش کی شمع صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد بھی کئی صدیوں تک یورپ والے مسلمان دانشوروں کی تصانیف کی خوشہ چینی کرتے رہے حتیٰ کہ ۱۶۸۳ء میں دانشا کے دوسرے محاصرے سے پسپا ہونے کے بعد مسلمانوں میں زوال کے اسباب نمایاں ہونے لگے۔ یہ شنشہا ہی رومہ کے تنزل کے اسباب مشہور مؤرخ گبن نے اس وقت قلم بند کیے جب اس شنشہا ہی کی برتری ختم ہو چکی تھی اور اس کی تہذیب بھی مہلکی تھی۔ ایک مؤرخ کے مطابق اسلام کی قوت اس وقت عیسائیت کے کھنڈروں پر تعمیر ہوتی تھی عیسائیت کے لیے تہذیب کا لفظ ناموزوں ہو چکا تھا مگر یہ خیال کلام بین نہیں ہے کیونکہ اسلام کا انحصار عیسائیت یا کسی اور مذہب کے عروج و زوال پر نہیں۔ وہ خود اپنے اندر ایک ارتقائی قوت رکھتا ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط اور دیگر تہذیبوں خاص طور پر شنشہا ہی کے تنزل کے اسباب میں کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور پائی جاتی ہے۔

دنیا کی تہذیب کی تاریخ کا ہزار برس قبل مسیح سے شروع ہونی ہے۔ اس وقت سے اب تک بہت سی تہذیبوں نے جنم لیا۔ وہ پہلی پھولیں اور صفحہ مہسنی سے مسٹ گئیں۔ قوموں، تہذیبوں اور معاشروں کے زوال اور معدوم ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اول تو جنگ ہے جب ایک قوم دوسری پر حملہ کر کے اسے مہلک کر دیتی ہے۔ اس کے ملک پر قبضہ کر لیتی ہے اور ایک نئی

تہذیب اور معاشرے کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اس کے بعد معاشرہ یا تو بالکل نیا ہوتا ہے یا فنا ہو جانے والی تہذیب کے کھنڈروں پر تعمیر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کسی تہذیب کے مٹ جانے کی یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اندرونی خلفشار اس کو گھن کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس میں سابقہ ترقی کی سطح سے نیچے گرنے کے رجحان کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر اس پر یا تو کوئی بیرونی قوم غلبہ حاصل کر لیتی ہے یا کوئی شخص یا گروہ اس کے اندر سے ہی پیدا ہو کر اس کے نظام اور نظریے کو تباہ کر کے اپنا نظریہ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ قوموں اور تہذیبوں کے ادوار کی آفات سمادی یا طبعیاتی تغیر ہو سکتے ہیں مثلاً زلزلہ، سیلاب، بارش سے طبعیاتی ماحول میں ایسی تبدیلی جس میں وہ تہذیب یا قوم زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ ایسی تبدیلی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قدیم صحرائے عرب و افریقہ کے باشندوں کا قحط اور متواتر خشک سالی کی وجہ سے نقل مکانی کر کے دنیا کے دوسرے حصوں میں جا بسنا ایسے اسباب کی ایک مثال ہے جو تھا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک آسودہ اور مہذب معاشرہ اپنا مرکز کھو کر جس پر اس کی طاقت کا انحصار تھا، ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑا اپنی علیحدہ حکومت قائم کرتا ہے اور علاقائی تہذیب کی بنیاد ڈالتا ہے مگر مرکز کی مدد سے محروم ہو کر یہ حکومتیں اپنی سابقہ طاقت کھو بیٹھتی ہیں اور کسی وقت بھی اپنے سے زیادہ مضبوط طاقت کا شکار بن جاتی ہیں۔

دور حاضر کے مشہور مؤرخ ٹاٹن بی نے اکیس تہذیبیں شمار کی ہیں جن میں سے سولہ معدوم ہو چکی ہیں اور چار دم توڑ رہی ہیں۔ اسلامی معاشرے کو وہ اپنی فہرست میں بارہواں اور تیرھواں نمبر دیتا ہے اور اس کی بنیاد سورہ کی تہذیب پر قائم کرتا ہے مگر سال ۱۵۱۶ء کو جب کہ ایران اور عرب کا اشتعال ہوا وہ ایک نئے معاشرے کا آغاز خیال کرتا ہے اور اسے وہ اسلامی معاشرے کا نام دیتا ہے۔ اس مؤرخ کے خیال کے مطابق تہذیبوں کی زندگی غیر انسانی مخلوق کی طرح، جس کا مرنا یقین ہے میں ہوتی مگر پھر بھی عام طور پر تہذیبوں کے لیے اس کے خیال میں چار منزلیں ہوتی ہیں۔ تہذیب کی پیدائش۔ اس کی نشوونما۔ اس میں زوال کے آثار نمایاں ہونا اور اس میں انتشار پیدا ہو کر اس کا ختم ہو جانا۔

مسلمانوں کے زوال کے آغاز کی تاریخ ۱۶۸۳ء مقرر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب خلافت عثمانیہ کی فوجوں کو داؤنا پر دوسرے حملے میں ناکام ہو کر واپس آنا پڑا کیونکہ پولینڈ کے جان سوم کی مزاحمت نے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس تاریخ کے بعد نہ صرف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ عملی طور پر ختم ہو گیا بلکہ خلافت عثمانیہ کی حکمرانی سے کئی مفتوح ممالک یکے بعد دیگرے نکلنے شروع ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کما ندرونی حالات خراب ہونے لگے اور صوبوں نے بھی ایک ایک کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت عثمانیہ کی مرکزی طاقت میں

کمزوری روز بروز بڑھتی گئی۔ اس زوال کا بنیادی باعث خلافت کی سیاسی اور حزبی کمزوری تھا۔
یورپ کے اٹھارھویں صدی کے صنعتی انقلاب نے مغرب کے ہر ایک ملک کے معاشی نظام کو
یکدم بدلنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ان صنعتی ممالک کے سیاسی رُخوں میں بھی تبدیلیاں پیدا
ہونے لگیں۔ طاقت کا انحصار صنعتی پیداوار اور صنعتی میدان کے سربراہان پر آدھ سرمایہ داروں اور پیشہ ور
مفتشوں پر آٹھرا صنعت بذاتِ خود سائنس اور سائنسی تکنیک کے علم کا نتیجہ بنتی تھی مگر اس میدان میں مسلمانوں
نے جن سے سائنس نے جنم لیا تھا ذرا بھر بھی حصہ نہ لیا جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ صنعتی ممالک نے دنیا بھر میں
جگہ جگہ اپنی منڈیاں اور بستیاں قائم کر لیں اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ مسلمان ملکوں کے باہمی جبروت
ورناتفاقوں نے تنزل کے اس رجحان کو اور بھی تیز کر دیا اور ان کی مجموعی اور انفرادی طاقت کو کمزور
کر دیا۔

مسلمان اب صنعتی اور سائنسی میدان میں کہیں نظر نہیں آتے شاید وہ کسی غیبی مدد کے منتظر ہیں
یہودی بھی صدیوں تک ایسی مدد کے منتظر رہے مگر بے سود۔ کوئی غیبی مدد ان کی سبائے انہیں
اسلام کے دشمنوں نے مدد دے کر ایک امیر منہ مند اور بار سوخ قوم بنا دیا اور اس مدد سے یہودیوں نے
فلسطین کو جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہنے کے بعد صحرا میں تبدیل ہو گئی تھی اپنے سائنسی، صنعتی اور
زرعی علم سے گل و گزار بنانا شروع کر دیا عزلوں کو کسی ایسی امداد کی توقع نہیں اگرچہ ان کے ذرائع آج کل
یہودیوں سے بہت زیادہ ہیں مگر اب تک انہوں نے اس موقع سے ذرہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا سائنس
اور صنعت میں وہ اب تک ویسے ہی پیچھے ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے۔

مسلمانوں کے زوال کا ایک اور سبب میرے خیال میں وہ جمود بھی ہے جو اجتہادِ مطلق کے نظریے نے
ہمارے معاشرے میں گزشتہ آٹھ سو سال سے پیدا کر رکھا ہے آئمہ اربعہ کا زمانہ نوں صدی عیسوی کے
اختتام پر ختم ہوتا ہے۔ اور محدثین کا زمانہ دسویں صدی تک چلتا ہے۔ اس طرح فقہی جمود کا زمانہ گیارہویں
صدی سے شروع ہوتا ہے اور فکری جمود کا زمانہ ابن رشد کی ۱۱۹۸ء میں وفات کے بعد شروع ہوتا ہے
آپ فکری جمود فقہی جمود کا نتیجہ تھا با ان دونوں قسم کے افکار میں کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ایسے سوالات
میں جن کا جواب نفی یا اثبات میں نہیں دیا جاسکتا۔ اگرچہ ان دونوں افکار کی تاریخی حقیقت یہی ہے
مولانا آزاد اپنے آٹھویں مکتوب و عبارتِ خاطر میں موروثی، جبرِ خیالی، رسمی اور مردم شمارہ کے
مذہب کی تفصیل دے کر ایک حقیقی مذہب تک پہنچتے ہیں۔ مگر آخر الذکر کی وہ تعریف کرتے ہیں نہ
تشکیک اور اس کتاب میں سببِ ذہنی خیال کا اظہار کرتے ہیں۔

”انسان کی دنیا بنی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک ٹوک کے تقلیدی عقائد ہیں اسے کوئی
طاقت اس طرح جکڑ نہ رہے کہ اس کی جس طرح تعدادی عقائد کی پیروی کر دیا کرتی ہیں بسا اوقات موروثی

عقائد کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعلیم اور گرد و پیش کا اثر بھی اسے ڈھیلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال اور سید امیر علی کے مطابق ایک غیر محرک معاشرہ اپنے جمود کی وجہ سے بے حس، ساکن اور غیر ارتعاشی صورت اختیار کر کے روزانہ بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی موت اپنے ہاتھوں خریدتا ہے میرے خیال میں گزشتہ آٹھ سو سال میں اسلامی دنیا میں اس بات پر کما حقہ غور نہیں کیا گیا کہ اس قانون میں جسے اسلامی قانون کا نام دیا جاتا ہے زبان و مکان کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کوئی تبدیلی ممکن ہے یا نہیں اور اگر اس سوال کا جواب اثبات میں ہے تو تبدیلی کہاں تک اور کسی اصول کے ماتحت ہو سکتی ہے قرآن میں نور و بدل کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا مگر دورِ حاضرہ میں کئی ایک ایسے مفکر پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے آئمہ اربعہ کے اجتہاد کو اجتہادِ مطلق سمجھنے سے انکار کیا ہے اور ان کے مجموعات اور فتاویٰ کو حرفِ آخر نہیں سمجھا۔ ایک مالیہ منعمون میں میں نے اسلامی کونسل کے لیے چند سوال اٹھائے تھے اور ان کا جواب اجتہادِ مطلق کے حامی پڑھایا تھا میں خود ان سوالوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اور اسلام کی قوت محرکہ سے اس کا جواب اسلامی عقیدے کے اندر رہ کر ڈھونڈا جاسکتا ہے تعبیر کے معاملے میں کوئی نسل آنے والی نسلوں کو پابند نہیں کر سکتی تا وقتیکہ درست طور پر وہ تعبیر رسول اکرمؐ کے ساتھ منسوب نہ کی جائے۔

مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ان اخلاقی تعلیمات کی بے قدری ہے جو ابتدائے اسلام میں خلق کا نمونہ سمجھی جاتی تھیں میرے خیال میں یہ سبب اقتصادی نظام کا نتیجہ ہے اور کئی ایک اقتصادی اصولوں کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ عام طور پر اخلاقی پہلو سے مسلمان غیر مسلموں سے مختلف ہیں اس سلسلہ میں ایک واقعہ یہاں بیان کرنا مناسب نہ ہو گا جب سلیمان ذی شان ہگری کے ملک میں بوڑا کے محل کی سیر کر رہے تھے تو انہوں نے محل کی زینت سے منازہ ہو کر اپنے ایک مسائب سے کہا کیا ہی اچھا ہونا اگر استنبوں میں بھی ہمارے لیے ایسے ہی عیش و عشرت کے ساز و سامان سے آراستہ محل ہوتا اور یہ کوئی اتنا قیہ امر نہیں کہ سلیمان کی وفات کے بعد اسلام کے زوال کے اسباب جو پہلے ہی شروع ہو چکے تھے تیز تر ہو گئے۔

سلیمان عیش و عشرت کی اس خواہش کا مقابلہ کیجیے آپ حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی کی طرزِ زندگی سے جو غیر مسلم سفیروں کا استقبال موتے بالوں سے بنے ہوئے ایک شیمے میں کرتے تھے اور آرام کرنے کے لیے فرشِ زمین پر ہی پتھر بطور تکبہ استعمال کر لیتے تھے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی خواہش مسلمانوں میں ایسی عام ہو گئی ہے کہ کئی ایک مؤرخوں نے اسے مسلمان کے زوال کا سبب اول بیان کیا ہے۔ عیش کی زندگی بسر کرنے کے لیے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے آج کل ہر ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں وہ اخلاقی اور دینی تدارکی کو یکسر بالائے طاق رکھ کر ہی اختیار کیے جاتے

ہیں۔ یسوع نامہ ی نے اپنے پہاڑی خطبے میں مسیح فرمایا تھا کہ خدا اور دولت کا مہبوت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلہ میں ان قرآنی آیات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جو عیش و عشرت پر دولت صرف کرنے کی مذمت کرتی ہیں ایک موقع پر اسی قسم کی بات ایک دولت کے لالچ اور ظاہرہ طور پر مذہبی ذہن کے تاجر کے متعلق میں نے اس طرح کہی تھی کہ جب روپیہ مذہب اور ایسے مذہبی تاجر کے درمیان آجاتا ہے تو مذہب اس تاجر کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

انفردی عیش و عشرت زندگی سے محبت اور موت کا ڈر پیدا کر دیتی ہے اور جہاں قوم کی بڑی قائم رکھنے، آنے والی نسلوں کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرنے یا جوش عقیدت میں جان قربان کرنا ہمدہ باقی نہ رہے اور زندگی کا مدعا اپنی عیش و آسائش رہ جائے۔ تو جب وطن، شجاعت اور ایثار وغیرہ موثر جذبات بن کر رہ جاتے ہیں اور لشکر ایک اجیری افراد یا بھاڑے کے ٹوڈوں کا مجموعہ بن جاتا ہے اور ایسی قوم کسی دوسری کا جو متذکرہ بالا صفات کی حامل ہو یا کسی نظریہ پر جان قربان کرنا مقصد زندگی سمجھتی ہو کا شکار بن جاتی ہے۔

پاکستان اسلامی معاشرے کی ترویج کی غرض سے ظہور میں آیا تھا۔ اگرچہ اس کے قیام کی کچھ اقتصادی اور سیاسی اغراض بھی تھیں اور ہم پچیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں قائد اعظم نے اپنی ۱۱ اگست کی تقریر میں ایک غیر دینی دستور اور ملک کا نظریہ پیش کیا تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کی آبادی میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی بھلے چنگے انسان جو خط تقسیم کے دونوں طرف رہتے تھے۔ درندوں کی سطح سے نیچے گر کر کشت و خون کا ایسا بازار گرم کریں گے جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر قتل و نقل مکانی اور دشمنی شروع ہو جائے گی جس کی دنیا میں پہلے مثال نہیں ملتی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے اغراض و مقاصد کی قرارداد منظور ہوئی علماء کا ایک بورڈ بنانے کی تجویز ہوئی اس ملک پر یہ جج انسٹی ٹیوٹ بنائی گئی۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا۔ اسلامی نظریے کی دو کونسلیں بھی بنیں وغیرہ وغیرہ۔

ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی اقدار کا احیا ہو اور پاکستانی قوم ایک ایسی مثال قوم بن جائے جس میں انسان خور گرگ پیدا نہ ہو سکیں۔ ایک انسان دوسرے کا اپنی غرض کے لیے استئصال نہ کر سکے۔ قانون کے نفاذ میں امیہ و غریب اور حاکم و محکوم کی تمیز نہ ہو مساوات اور اخوت کے اصول کو عملی جامہ پہنایا جاسکے مگر جو ہوا سب کے سامنے ہے صحیح اخبار اٹھائیے اور اور اس میں قتل، راہزنی، معصوم لڑکیوں کے اغواء، رشوت لینے اور دینے پر گرفتاریاں۔

بجلی اور ٹیلیفون کے تاروں کی چوریوں کا حال پڑھیے اور اس کے ساتھ ہی روزانہ یہ اعلان سنئے کہ اسلام ہر مرض کی دوا ہے اسلامی نظام قائم ہو کر رہے گا مگر یہ بالکل نہیں سوچا جاتا کہ اسلام کی خوبی مسلمانوں کے عقیدے اور اعمال پر منحصر ہے اگر ہمارا عمل رشوت خوروں، چوروں، راہزنوں، خوراک میں ملاوٹ کرنے اور کارروائی کے پُرزے چرانے والوں اور سمگلروں کا ہے تو ہم کس منہ سے فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ”خیر امتیہ“ کہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں ہم دوسروں پر تو نیکتہ چینی کرنے اور ان کی اصلاح کا فرض اپنے ذمے لیتے ہیں مگر اپنے اعمال دوسروں کے ساتھ کبھی موازنہ نہیں کرتے یہ جرائم جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسروں ملکوں میں بھی ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اور بھی انکافویت کے۔ مگر کیا اس سے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کیا اس سے قرآن کے واضح احکام منسوخ ہو جاتے ہیں کیا مسلمانوں کے پاس صرف عقیدہ کا زبانی اظہار اور مذہبی رسوم کی ادائیگی رہ جاتی ہے اور حقوق العباد غائب ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ان جرائم اور بد اخلاقیوں کا تجزیہ کیا ہے تو آپ پر ثابت ہو جائے گا کہ ان سب برائیوں کی جڑ دولت کی خواہش ہے کیونکہ جب تک کسی کے پاس دولت نہ ہو معاشرہ اسی کی عزت نہیں کرتا اور اگر ایک مسلمان ملک میں انتہائی مقصد دولت سمیٹنا ہو جائے۔ خواہ اس مقصد کے لیے کتنے ہی بددیانتی کے اور اخلاقی پہلو سے گرے ہوئے ذرائع استعمال کرنے پڑیں تو پھر آپ کتنی ہی اسلام کو نسلیں یا بورڈ بنائیں اور کتنے ہی علماء کو بہشت و دوزخ کی باتیں کرتے سنیں اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوگا۔ اسلامی قانون نافذ کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔

اسلام ایک سسٹم ہے اور ہر سسٹم انسان کی مہارت اور اس کے علم سے چلتا ہے خواہ وہ سسٹم مشینی ہو یا کسی اور طرح کا مگر اسلام میں یہ فرق ہے کہ اسے انسان نے نہیں بنایا اور اس سسٹم کی غرض خاص صفات رکھنے والے انسان پیدا کرنا ہے لیکن جب ایسے انسان پیدا نہیں ہوتے تو مسلمان کی بد عملی اور بد اخلاقی کو اس سسٹم کی پیداوار کہنا قطعاً غلط ہوگا۔ جرائم اور بد اخلاقی کو جو مثالیں میں نے دی ہیں ان سب کی جڑ خواہش زر ہے خواہ اس میں خلاف قانون یا اخلاقی خلاف ورزی یا کوئی اور غیر مناسب طریقہ استعمال کیے جائیں دنیا میں روپیہ بڑی طاقت ہے کیونکہ اسی سے آپ اپنی سائش کے لیے دوسروں کی خدمات اور عیش و عشرت کا سامان حاصل کر سکتے ہیں مگر ایسے معاشرے کے لیے جس میں ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنا بھی ایک طرز زندگی بن جائے مذہب ایک بے اثر اور رسمی چیز بن کر رہ جاتا ہے اور ان روحانی اقدار کو نہیں ابھار سکتا جو مذہب کا اصل مقصد ہیں۔

اسلام اس قسم کی گراوٹ کا کیا علاج بتاتا ہے اسلام کی اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے سلسلہ میں ان قرآنی آیات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جو ایک طرف دولت کے ضیاع اور فضول خرچی کی مذمت

کرتی ہیں اور دوسری طرف دولت جمع کرنے والوں کی موخر الذکر لوگوں کے متعلق ارشاد ہے کہ قیامت کے دن یہ جمع کی ہوئی دولت ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہوگی۔ کیونکہ قرآن خیرات اور غریبوں اور بیکسوں کی مدد کرنے پر زور دیتا ہے ان آیات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو عیش و عشرت پر خرچ کرنا چاہیے بلکہ اس کا مناسب حصہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ دولت کا اسراف بھی اتنا ہی مذموم ہے جتنا اس کا اکٹھا کر کے رکھنا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ان آیات کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے تو ملت کے لیے ایک ایسا اقتصادی نظام اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جو اجتماعی طور پر ملت کے مفاد میں ہو۔

اسلام پیداوار کو بڑھانے اور دولت کمانے کو مذموم نہیں سمجھتا اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ پاؤں سے روزی کما سکتے ہیں۔ بیکاری اور بھیک مانگنا پسند کرتا ہے جن برائیوں کا اور پر ذکر ہو چکا ہے قرآن ان سب کی مذمت کرتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو قابل تعزیر بناتا ہے لیکن تقسیم پر مغیر کے بعد جو دولت پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور جو طریقے انہوں نے اسے حاصل کرنے میں استعمال کیے انہوں نے قوم کی اخلاقی اقدار کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکا اور اس کے ساتھ سرکاری افسروں کو رشوت کی ایسی ترغیب دی کہ فرائض منصبی کی ادائیگی رشوت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہجرت جو برصغیر کی تقسیم کے بعد ہوئی اسلام کی تاریخ میں پہلے بھی ہو چکی تھی مگر مدینہ کے انصار و مہاجرین کے تعلقات میں اور پھر جو جائداد مدینہ اور اسی کے گرد و نواح میں یودی چھوڑ گئے تھے۔ اس کے انتظام و تقسیم میں ایک طرف اور برصغیر کی ہجرت اور تقسیم بنیاد میں دوسری طرف کیا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے ایک اور عنصر جس نے مسلمانوں کی اخلاقی اقدار پر ضرب کا رہی لگائی ہے وہ لائسنسوں اور پرمٹوں کا سلسلہ ہے کون نہیں جانتا کہ اس سسٹم میں کتنی بے ایمانی اور محنت و استحقاق کے بغیر حصوں دولت کی گنجائش ہے اور سیاسی پارٹیاں جو ابتدائے پاکستان سے برسر اقتدار آئیں۔ ایسا سیاسی اقتدار قائم رکھنے کی خواہش کے لیے اس الزام سے بری نہیں ہو سکتیں۔

اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس اور تکنیک سے محروم رہ کر جس پر زمانہ حمانہ کی مادی خوش حالی کا انحصار ہے مسلمان عالم کا اجتماعی اور انفرادی طور پر کیا مستقبل ہے جہاں تک انسانی زمین کام کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ بنی نوع انسان کے مستقبل کے متعلق پیش گوئی کرنا۔ کیونکہ تاریخ کے لیے کوئی پتہ سے منعین راستہ یا کھدائی ہوئی نہر کی تہ نہیں ہے جس سے اندازہ لگا یا جاسکے کہ اس کی رونے کس طرف بہنا ہے تاریخ طبعی واقعات و ماحول، انسانی سرگرمیوں اور تخیل کی داستان ہے جو ایک نہ رکھنے والی تبدیلی کے تابع ہیں جس کے متعلق کوئی قیاس آرائی بھی نہیں ہو سکتی۔

اس قاعدہ کلیہ سے مسلمان بھی مستثنیٰ نہیں لیکن جس طرح مسلمانوں کی ترقی کے اسباب گنے جا سکتے ہیں اسی طرح ان کے زوال کے اسباب کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ زوال کے اسباب کی روک تھام سے مسلمانوں کی عظمت رفتہ اپنی سابقہ صورت میں واپس آسکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا جاسکتا ہے جو موجودہ حالات میں ناممکنات کی ایک صورت ہے جیسے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آسکتا اسی طرح گزشتہ تاریخی واقعات بھی واپس نہیں آسکتے اگر یہ بات درست نہ ہوتی اور تاریخ کی رو ویسے ہی بہتی جیسے اس زمانہ میں جس کو ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے تو آج بھی مسلمان علوم و دانش اور تہذیب و تمدن میں باقی دنیا سے ویسے ہی آگے ہوتے جیسے کہ وہ اپنے عروج کے زمانے میں تھے جب دنیا جہالت، تاریکی اور توہمات میں ڈوبی ہوئی تھی۔

اس دلیل کو سمجھنا ذرا مشکل ہے مگر اس کی بنیاد ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ اسلام کی سیاسی و حزبی قوت اسلامی تہذیب و تمدن اور علوم و دانش نئے تاریخ کے ایک خاص مرحلے اور ماحول میں نشو و نما پائی تھی وہ ماحول اب موجود نہیں۔ صدیوں کی لمبی زنجیر سے گزر کر زمانہ ایک نئے ماحول کو جگہ دے چکا ہے اسی طرح وہ اسباب جنہوں نے مسلمانوں کو ایک ہزار سال تک دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قوم بنایا تھا اب ایک غیر متعلقہ شے بن چکے ہیں۔ کیونکہ سیاسی و حزبی قوت اور علم و دانش کا انحصار اب مختلف عناصر پر آٹھرا ہے اس لیے مسلمانوں کو جو مسائل اب درپیش ہیں وہ بھی مختلف ہیں مسلمان ممالک اور دنیا کے تقابلی جائزہ سے ایک حقیقت جو کھل کر سامنے آتی ہے اور جسے ہم اپنی خوش فہمی کی وجہ سے ہی نظر انداز کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اسلام کا اب کوئی مؤثر یا غیر مؤثر مرکز نہیں رہا اور مسلمانوں کی ترقی کا سب سے بڑا باعث ایک مشترکہ مرکز ہی تھا جب تک یہ مرکز مؤثر رہا اور مسلمانوں میں جوش عقیدت باقی رہا ناممکنات بھی ان کے لیے ممکن ہو گئیں۔ لیکن جب مرکزیت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا۔ ہر طرف نا اتفاقی اور باہمی مخالفت کی گھٹائیں چھا گئیں اور مضبوط مرکز کی بجائے مسلم ممالک کو مخالف اقوام سے فردا فردا ہونا پڑا تو نتیجہ وہی نکلا جو تاریخ عالم ہمیشہ دہراتی رہی ہے۔ یعنی ملت اسلامیہ کے مختلف علاقائی طبقوں کی ترقی تو درکنار اپنی حفاظت بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی۔

مسلمانوں میں جوش عقیدت کی رمق اگرچہ اب بھی باقی ہے لیکن حزبی قوت کو وہ مدت ہوئی کھو بیٹھ ہیں۔ آج کل جنگوں میں جو اسلحہ استعمال ہو سکتا ہے۔ آج سے تیس سال پہلے اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ایک شہر ہیروشیما کے ۶۴۰۰۰ اور دوسرے شہر ناگاساکی کے ایک لاکھ باشندے صرف دو بموں سے آن و احد میں لاشوں میں تبدیل ہو گئے یہ دونوں شہر ملیا میٹ ہو گئے اور ریڈیائی اثر سے کئی سال تک بشمار انسان رقمہ اصل بنتے رہے زمانے نے ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ اونٹ اور گھوڑے

اب باربروری یا شوقین امراء کے شغل کے لیے رہ گئے ہیں منجیق کے معنی ڈکٹری میں ڈسٹنڈ نے پڑتے ہیں۔ شمشیر کو نیام کے اندر رنگ کھا رہا ہے۔ نوک سناں گھوڑ سواروں کے نیزے کی ٹانٹش کے لیے رہ گئی ہے۔ تیرنگد کمان سے اب تیر نہیں نکلتا۔ کچی مٹی کے گولے باغوں سے طوطے اڑانے کے لیے بھکتے ہیں یہ یوکر و مشرق اقداسیہ، تبوک اور بیت المقدس جیسے کوئی جگہ فتح کرنے کے لیے باقی نہیں رہی۔ ملک کی وسعت بڑھانے اور مذہب کے پھیلاؤ کے لیے ممالک کو فتح کرنا اقوام متحدہ کے منشور کے منٹ لوی جس کو سب مسلمان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں ایک بین الاقوامی جرم سمجھا جاتا ہے یورپ میں پندرہویں اور سولہویں صدی کے احیاء علوم کا زمانہ مسلمان دانشوروں کی قصانیف کے مطالعہ سے شروع ہوا اور دنیا کی مشہور تاریخ مورخین عالم کی تاریخ دنیا کے مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ اگر عربوں (مسلمانوں) کو تاریخ سے حذف کر دیا جاتا۔

تو یورپ کا احیائے علوم کا زمانہ صدیوں پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ اقبال ہے اس امر کا کہ یورپ کا احیائے علوم کا زمانہ مسلمانوں کا مرہون منت ہے اسی طرح زمانہ ثمانیہ جو احیائے علوم کے زمانہ کی وجہ سے شروع ہوا۔ مسلمانوں سے بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے مسلمانوں کی دانشوری اور سائنسدانی کا زمانہ بارہویں صدی کے آخر میں ختم ہو گیا اگرچہ ان دانشوروں اور سائنسدانوں کی قصانیف یورپ کی یونیورسٹیوں اور عوام میں تین صدیوں تک مقبول رہیں لیکن بارہویں صدی کے اختتام کے بعد اب تک کوئی مسلمان نامور سائنسدان پیدا نہیں ہوا۔ مگر احیائے علوم کی صدیوں میں دو سائنسدان یورپ میں پیدا ہوئے جو احیائے علوم کے زمانہ کی پیداوار تھے ان میں سے ایک تو کوپرنیکس (۱۴۷۳ء تا ۱۵۴۲ء) تھا جس نے پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا کہ نظام شمس کا مرکز سورج ہے جس کے گرد سیارے چکر لگاتے ہیں جن میں زمین بھی شامل ہے اسی نظریے کی تائید گیلیلیو (۱۵۶۴ء تا ۱۶۴۲ء) نے کی اور مزید یہ دریافت کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد ایک دن میں پورا چکر لگاتی ہے اور گرنے والے اجسام کی تیزی کا ان کے وزن سے کوئی تعلق نہیں اس سے صدیوں پہلے مسلمان شاقول (پنڈولم) کے متواتر ہوتے رہنے کا سبب بھی دریافت کر چکے تھے۔ گیلیلیو کا یہ نظریہ کلیسا کے نظریہ سے ٹکڑ کھاتا تھا۔ اس لیے اس مشہور سائنسدان کو جس کی دریافتیں آج بھی صحیح سمجھی جاتی ہیں کلیسا کی مذہبی عدالت کے سامنے الحاد کے الزام میں پیش ہونا اور سزائے موت کا فیصلہ سننا پڑا مگر اس کے اس نظریے سے توبہ کر لینے پر سزائے موت پر عمل نہ ہوا۔

اتحاد بین المسلمین کی جو وجوہ مسلمانان عالم کے ایک سیاسی وفاق میں سدا رہ ہیں ان پر نہ کبھی اتفاق ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ مگر وفاق کے بجائے اتحاد ممکن ہے اور اس کے کچھ آثار پیدا بھی ہو چکے ہیں علامہ قبالا نے مسلمانوں کے مستقبل کی تشکیل کے متعلق تقریباً نصف صدی پیشہ یہ خیال ظاہر کیا تھا "آج کل ہر مسلم ملک کی قوم کو چاہیے کہ اولاً وہ اپنی خودی و فردیت، کی گہرائی میں ڈوب جائے اور سرورست اپنی نگاہ اپنے آپ پر ہی مرکوز رکھے۔ تا وقتیکہ سب اسلامی ممالک ایک زندہ جمہوریت کے خاندان کے افراد نہ

بن جائیں۔ ایک حقیقی اور زندہ اتحاد وطن پرست مفکروں کے لیے ایک خلیفہ کی سرپرستی سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اصل اتحاد بہت سی آزاد خوردین قوموں کی اکثریت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے جن کی باہمی رقابتیں ایک مشترکہ رومانی خواہش کے ذریعہ غائب ہو جائیں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں آہستہ آہستہ یہ سکھا رہا ہے کہ اسلام نہ تو وطنیت کا نام ہے اور نہ تہنشاہی کا۔ بلکہ مختلف ممالک کے مسلمانوں کا ایک لیگ میں جذب ہونا ہے جو مصنوعی حدود اور نسلی امتیاز کو صرف لیگ کے مختلف ممبروں کا حوالہ دینے کی غرض سے تسلیم کرتی ہو نہ کہ لیگ کے ممبروں کے اجتماعی افق کو محدود کرنے کے لیے۔

تہران ہو کر عالم مشرق کا جینیوا شائد کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے

آج کل ہر ملک کی طاقت اس کی اقتصادی ترقی پر منحصر ہے۔ یعنی صنعتی اور زرعی پیداوار کی افراط پر میں نے ہر اسلامی ملک کے درآمدات و برآمدات اور زیر زمین معدنیات کی مقدار کا اندازہ لگایا ہے۔ اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کا ایک اقتصادی اتحاد بہت سے ملکوں کے مسائل کو اگر کالی طور پر حل نہیں کر سکتا تو ان میں تخفیف ضرور کر سکتا ہے اس لیے مسلم ممالک کے لیے یورپ کی مشترکہ منڈی کی طرز پر تنظیم بہت مفید ہو سکتی ہے دراصل ایک کے بجائے دو تنظیموں کی ضرورت ہے اور ان ہر دو تنظیموں میں ہر ایک ملک کا ایک ایک نمائندہ ہو۔

اقتصادی تنظیم کے صرف ماہر اقتصادیات ہی ممبر ہوں اور وہ ہر مسلم ملک کی پیداوار اور ذرائع کا اندازہ لگا کر ایک مشترکہ پالیسی اور پروگرام مرتب کریں اور آپس میں تجارت کے ترجیحی سلوک کے امکان کا جائزہ لیں۔ اس تنظیم کا کم از کم ایک سالانہ اجلاس ضرور ہو اسی طرح یہ تنظیم ہر ایک ملک کے لیے صنعتی اور زرعی پیداوار کا پروگرام مقرر کرے جو اسی کے وسائل اور جوامد اور اسے دوسرے ممالک دے سکتے ہیں، پر مبنی ہو اس طرح ایک یا ایک سے زیادہ مشترکہ اسلامی بینک، صنعتی کارخانے اور اسلحہ ساز ادارے آسانی سے قائم کیے جاسکتے ہیں۔

دوسری تنظیم کا ڈھانچہ اقتصادی تنظیم کے خطوط پر ہونا چاہیئے اس کا مقصد سیاسی ہو اور تمام بین الاقوامی معاملوں میں یہ تنظیم سارے اسلامی ممالک کے لیے ایک مشترکہ پالیسی مقرر کرے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی ایک مضبوط اسلامی بلاک بنے جو اس عالمی ادارہ کے ممبران کی رائے کو متاثر کر سکے اس تنظیم کے دائرہ اختیار میں اس اسلامی ملک کی آمد اور کرنا بھی ہونا چاہیئے۔ جسے کسی جنگ میں مصروف ہونا پڑے۔

ان دونوں میں سے کوئی بھی تجویز اگر قابل عمل نہیں یا ان پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر ہر ایک اسلامی ملک کو صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا پڑے گا اور کسی ایسی صورت کے مضمرات نہایت مملکت ہو

سکتے ہیں اگر ہر مسلم ملک نے اپنی انفرادیت پر انحصار کرنا ہے اور دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ دوستی
 ہی تعلقات رکھنے ہیں جیسے کہ غیر اسلامی ممالک کے ساتھ تو انہیں ایک نازک صورت سے دوچار
 ہونا پڑے گا صرف مذہبیت یا روحانیت انہیں ترقی کے اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو آج کل ترقی
 کا معیار سمجھا جاتا ہے ہر معاشرے کے افراد کو اپنی بقا اور مادی حاجات پوری کرنے کے لیے موجودہ ترقی کے
 وسائل کو اختیار کرنے کے سوا چارہ نہیں خوراک اور بنیادی اشیائے صرف کی کمی افراط زر کی وجہ سے
 منکافی اور بڑھتی ہوئی آبادی جس کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں مضبوط سے مضبوط روحانی معاصر
 کی کمزوریوں میں اور جب تک صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ نہ ہو ایسے معاشرے کی سیاسی اور
 بین الاقوامی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے ہر مسلم ملک کے لیے سائنسی اور تکنیکی ذرائع پیداوار
 ایک بنیادی ضرورت بن جاتے ہیں اور پیداواری ذرائع کا انحصار صرف سائنسی اور تکنیکی طریقوں پر ہی
 نہیں ان طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے ان قدر ترقی وسائل سے استفادہ ضروری ہے جو قدرت کا عطیہ
 ہوتے ہیں اگر وسائل موجود نہ ہوں تو اپنی پیداوار کے بدلے انہیں دوسرے ممالک سے وسائل حاصل
 کرنے پڑتے ہیں۔

مسلمان ممالک فرد افراد اور مجموعی طور پر سائنس اور تکنیک کے معاملے میں مغربی اور تین ایشیائی
 ملکوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ تیرانی میں ڈالنے والی بات ہے کہ جو قوم فریباً ایک ہزار سال
 پہلے ایہم کی دریافت کر کے قرآن کی مدد سے تخلیق عالم کی گہنی سلجھا سکتی تھی مادی اجسام میں تبدیلی کی
 وجہ دریافت کر سکتی تھی اور جس نے سائنس کو ایجاد کیا وہ صدیوں سے سائنس اور ایجادات میں آج
 ایک اسیانندہ قوم بن کر رہ گئی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زوال کا باعث اسلامی احکام اور
 اقدار سے روگردانی ہے اور یہ روگردانی اسلامی قوانین کی ترویج سے بند ہو سکتی ہے مگر جو قوم قرآن
 اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر سکتی کیا وہ کسی قانون ساز ادارے کے بنائے ہوئے قانون پر
 عمل کرنے کی طرف کسی طرح مائل ہو سکتی ہے۔

اسلامی حکومت یا ریاست، اسلامی قانون اور اسلامی معاشرہ ایک ایسا باہمی تعلق رکھتے ہیں
 کہ ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اصلی اسلامی حکومت اور معاشرے کی مدت
 تاریخ میں قریباً نصف صدی کی داستان ہے جس میں رسول اکرم کی تئیس سالہ نبوت کا عرصہ بھی شامل
 ہے جب ہدایت کا اصلی سرچشمہ موجود تھا۔ اس طرح حضور کی وفات کے بعد اسلامی معاشرے کے
 ۲۲ سال رہ جاتے ہیں جو صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کا زمانہ تھا سوال یہ ہے کہ کیا آج کل اسلام سے
 محبت رکھنے والے مفکرین اس زمانے کی طرف واپس ہانا چاہتے ہیں یا ایک ہزار سال گزرنے کے
 بعد ہم اسلامی اصول کے اندر رہ کر ایک نئی اسلامی تہذیب پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم خلافت راشدہ

کے دور کا اعادہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کہ تعبدیات کو چھوڑ کر اس اسلامی معاشرے کے اقتصادی، سیاسی اور سماجی پہلو بھی تھے جن کے موجودہ معاشرے میں احیاء کرنے میں کچھ مشکلات ہیں کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ سرگرمیاں اب مختلف پہلو اختیار کر چکی ہیں جن کا اپنا نا سابقہ اسلامی معاشرے کی کچھ حد تک صورت بدل دے گا اس لیے موجودہ زمانے کے مفکرین اسی بحر ان میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ان سرگرمیوں کو موجودہ زمانے کے مطابق مگر اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر رہ کر دور مانرہ کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ جن مفکرین نے اس مسئلہ پر سوچ بچار کی ہے وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ضروری ہے اس غرض کے لیے اسلام کے اجزاء کا جائزہ لینا پڑتا ہے تاکہ ضروری اجزاء کو فروغی اجزاء سے علیحدہ کیا جاسکے اور اس طرح سے علیحدہ کیے ہوئے اجزاء کو زمانے کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہی نہ کیا جائے بلکہ اسلامی معاشرے کو موجودہ معاشرے سے بھی اونچے لے جایا جاسکے مفکرین اس بات پر بھی متفق نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق دنیوی امور میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تعبدیات اور دنیوی امور میں صاف تمیز کی جاسکے کیونکہ تعبدیات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی صاف ظاہر ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اسلام میں چند دنیوی امور تعبدیات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ان دونوں میں علیحدگی ناممکن ہے راقم کے خیال میں اس کام کو نہ انجام دینے کے لیے حضرت عمر کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ متعلقہ فرائض کے اصول اور اس زمانے کے معاشرے کی حالت کو دیکھ کر یہ جائزہ لیا جائے کہ امر متعلقہ میں غالب پہلو تعبدیت کا ہے یا کسی امر دنیا کا۔ اگر امر متعلقہ کا غالب یا نمایاں پہلو امور دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو موجودہ قانون کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے اس کو امور دنیا کی ہی فہرست میں جگہ دی جائے مگر جو امور تقویٰ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تعبدیات میں جگہ دینا پڑے گی مثلاً الفاف اس مشکل مسئلہ کو بذریعہ اجتہاد حل کرنے میں سب سے ضروری یہ بات ہے کہ اگر معاشرے کو اسلامی پہلو دینا ہے تو معاشرے کو اسلامی اقدار کا صرف علم ہی نہ ہو۔ ان اقدار پر عام عمل بھی ہوتا ہو اور معاشرہ میں پہلے سے قانون رائج الوقت کی پیروی کرنے کی عادت ہو خواہ وہ قانون دنیوی حکام کا بنایا ہوا ہو جس معاشرے میں قانون کی عام خلاف ورزی ہوتی ہو۔ تو وہاں اسلامی قوانین کی بھی ویسے ہی خلاف ورزی ہوگی۔ کون نہیں جانتا کہ چوری، دغا، رہزنی، ملاوٹ، کم تولنا، زنا اور قتل اسلام میں بھی قابل تعزیر ہیں یہ سمجھتے ہوئے اگر ان جرموں کا عام ارتکاب ہوتا ہے تو کیا محض یہ کہنے سے کہ ان کو اسلام قابل تعزیر بناتا ہے اور ان افعال کو بذریعہ قانون قابل تعزیر بنانے سے ان جرموں کا ارتکاب معاشرے سے غائب ہو جائے گا۔ کیا آج کل قانون ان افعال کو قابل تعزیر نہیں بناتا تو پھر ان قوانین کی کیوں عام طور پر خلاف ورزی ہوتی ہے جو قوم خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کرتی کیا وہ صرف ان احکام پر

اسلامی قانون کی ہر لگانے سے انکی تعمیل پر آمادہ ہو سکے گی میں نے مسجدوں میں بہت خطبے سُننے میں گریہ کی کسی بھی واعظ کو اسلامی اعمال پر زور دیتے یا ان کی اہمیت جتاتے نہیں سنا۔

اس لیے علماء اور دیگر رہنماؤں کا اسلامی قوانین کے نفاذ پر بار بار زور دینا بے معنی ہے۔ تاوقتیکہ وہ اپنے سامعین کو اسلامی اعمال کا سبق نہ دیں اور ان کی اہمیت پر زور نہ دیں۔ قانون کی عام خلاف ورزی کو دور کرنا اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے پہلا قدم ہے۔

بنیادی حقوق

اٹھارویں صدی کے فرانسیسی فلاسفوں نے حکومت کی بدعنوانیوں کو مد نظر رکھ کر چند قدرتی یا بنیادی حقوق کی اپنے فلسفہ میں تشریح و توجیہ کی جن سے متاثر ہو کر عوام نے فرانس میں اخوت، مساوات اور آزادی کا نعرہ بلند کیا اور حکومت کے ظلم و تعدی کے خلاف عام بغاوت لی جس کو انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب ٹیسی ششم اور اس کی ملکہ کے سر قلم کرنے پر منتج ہوا۔ جو لوگ مذہبی تعصب، تنگدلی اور حکومت کے ظلم سے تنگ آکر یورپ سے امریکہ نقل مکانی کر گئے تھے۔ وہ بھی اس فلسفے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے آئین میں ان حقوق کو نمایاں جگہ دی۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد جو آئین یورپ کے نئے ملکوں میں مرتب کیے گئے ان سب میں امریکہ کی مثال کو زیر نظر رکھ کر بنیادی حقوق تفصیلاً بیان کیے گئے۔ بعض آئینوں میں ایسے حقوق کی تعداد بہت مختصر ہے۔ یعنی آزادی تقریر و اظہار، آزادی ضمیر و مذہب، قانون کے سامنے سب کی برابری اور ہر فرد کو قانون کی محافظت یگر بذریعہ تشریح ججوں نے ان حقوق کو بہت وسعت دیدی۔ امریکہ کے آئین سے پہلے کسی ملک کے آئین میں بنیادی حقوق تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ قارئین کرام کو یہ پڑھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ صدیوں پہلے رسول اکرم کی وفات کے بعد تفسیر قرآن اور حضور کی سنت سے کئی ایک بنیادی حقوق اخذ ہوتے ہیں۔ جو زمانہ مال کے حقوق کے متشابہ ہیں۔ رسول کریم کی زندگی میں وحی کی فوقیت کی وجہ سے جو کسی وقت بھی نازل ہو سکتی تھی حکومت کے خلاف کسی بنیادی حق کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا مگر حضور کی وفات کے بعد قرآن اور حدیث سے ایسے حقوق اخذ ہوتے ہیں جن کو آج کل کی زبان میں بنیادی حقوق ہی کہا جاسکتا ہے۔ ان میں اہم حقوق یہ ہیں۔

۱۔ اخوت۔ فرانسیسی لفظ (FRATERNITY) کا ترجمہ۔

۲۔ مساوات بلا لحاظ رنگ، نسل اور زبان اور چند صورتوں میں بلا لحاظ مذہب

۳۔ انصاف اور قانون کے سامنے سب کی برابری۔ خلیفہ وقت کی غریب سے غریب بلکہ غیر

مسلم سے برابری۔ ۴۔ آزادی دین، مذہب اور ضمیر۔

۵۔ قانون کے تابع آزادی عمل۔

جب یہ بنیادی حقوق اسلام میں موجود ہیں تو اگر فقہ کے اختلاف میں نہ پڑا جائے تو قوانین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جیسے دو انسانوں کی شکل یا انگلیوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں اسی طرح کسی دو مقدمات کے واقعات بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے اصول قانون ہر ایک مقدمے کے حالات کو مد نظر رکھ کر وضع کیا جاتا ہے۔ قواعد کلیہ جو فقہانے مرتب کیے ہیں یا جو فتاویٰ واقعات کو زیر نظر رکھ کر دیئے گئے یا بذریعہ استخراج کوئی رائے قائم کی گئی تو صحابہ کرام کے زمانے کو چھوڑ کر وہ بعد کی نسلوں کو پابند نہیں کر سکتے ان فقہاء کے متعلق امام ابوحنیفہ نے حقیقت بیان کی جب انہوں نے کہا کہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ اسی عمل کا نام اجتہاد ہے۔ یعنی ہر ایک مسئلہ کو اس کے واقعات سمجھ کر کسی سابقہ فیصلے و فتوے یا رائے یا فرائض کے اصول کو سمجھ کر طے کیا جائے اور ہر دو کے فرق کو پوری اہمیت دی جائے جہاں واقعات میں اختلاف نظر آئے وہاں استہسیان اور استصلاح کے اصول سے کام لیا جائے۔

